

□ प्रकाशक—श्री जवाहर विद्यापीठ
भीनासर (वीकानेर) राजस्थान

□ सस्करण—प्रथम, १००० (सन् १९५१)
द्वितीय, १००० (सन् १९६८)
तृतीय, ११०० (सन् १९८०)
चतुर्थ, ११०० (सन् १९८९)

□ मूल्य—१४) रुपया मात्र

□ मुद्रक—
जैन आर्ट प्रेस
समता भवन, वीकानेर-राज.
पिन—३३४००१

प्रकाशकीय

कथा-कहानियों का लोक में सदैव महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। विश्व में किसी भी समय के साहित्य को देखें तो उसका बहुत बड़ा अंश कथा-कहानियों एवं उदाहरणों से समलकृत मिलेगा, जिसने ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ मानव को विकास हेतु प्रेरणा दी है। शिक्षण के क्षेत्र में भी इनकी उपयोगिता सर्वोपरि है। छोटे-छोटे बच्चे कहानी पढ़ या सुनकर उससे मिलने वाली शिक्षा को शीघ्रताशीघ्र हृदयगम कर लेते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा द्वारा अपने प्रवचनों में प्रसंगोपात्त उल्लिखित कथाओं, रूपकों या उदाहरणों का सकलन किया गया है। पूज्य आचार्य श्री जी अपने प्रवचनों के बीच विविध उदाहरणों और उक्तियों का उपयोग करके प्रतिपाद्य विषय को सजीव और प्रभावपूर्ण बनाने की कला में पारंगत थे और उनका उपसहार ऐसी अनूठी शैली में करते थे कि श्रोताओं के हृदय पर उसका सीधा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था।

प्रस्तुत पुस्तक 'उदाहरणमाला' (तृतीय भाग) में सकलित उदाहरणों का जवाहर साहित्य में अपना अनूठा स्थान है। पूज्य आचार्य श्री जी के विद्वतापूर्ण विचारों को पूर्ण-रूपेण आत्मसात करने में असमर्थ पाठकों के लिए यह संग्रह

बहुत ही उपयोगी है । बालको को भी नीति की शिक्षा देने में यह अत्यन्त सक्षम होगा ।

‘उदाहरणमाला’ के तृतीय भाग के प्रथम तथा द्वितीय संस्करण श्री जवाहर साहित्य समिति की ओर से श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द जी सा गेलडा द्वारा अपनी पुण्यश्लोका माते-श्वरी श्रीमती गणेशवाडी की पुण्यस्मृति में साहित्य प्रकाशन हेतु दिए गए ६०१०)०० से प्रकाशित हुए थे तथा इसके तृतीय संस्करण का प्रकाशन धर्मनिष्ठ सुश्राविका वहिन श्रीमती राजकुंवर वाई मालू, बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति भीनासर को सत्साहित्य प्रकाशन के लिए प्रदत्त धनराशि से हुआ था । सत्साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए वहिन श्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी ।

अब यह उदाहरणमाला (तृतीय भाग) कुछ समय से अप्राप्य थी तथा पाठको की बराबर मांग होने से श्री जवाहर विद्यापीठ द्वारा अपने कोष से इसका चतुर्थ संस्करण छपवाने का तय किया गया लेकिन आजकल कागज एवं मुद्रण आदि का व्यय काफी बढ़ जाने के कारण इस चतुर्थ संस्करण की कीमत बढ़ाने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा है ।

प्रकाशन कार्य में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ और उसके द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का श्री जवाहर विद्यापीठ को पूर्ण सहयोग रहा है एतदर्थ श्री जवाहर विद्यापीठ उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती है ।

सुमतिलाल बांठिया

मन्त्री, श्री जवाहर विद्यापीठ

भीनासर (बीकानेर) राज

अनुक्रमणिका

१	अध्यवसाय	१
२.	सज्जन स्वभाव	३
३	हृदय बल	४
४	शिक्षा	६
५	प्यासा	११
६	कुंभ कलश	१३
७.	सच्चा सुख	१५
८.	साप का जहर	१८
९	धर्म का फल	१९
१०.	बहिरात्मा	२६
११.	साकार से निराकार की ओर	२९
१२.	पर-सुख मे अपना सुख	३७
१३	जिन्दगी के गुलाम	४३
१४	सोऽहम्	४४
१५	वेवुनियाद लडाई	४८
१६	मूल का सुधार	५०
१७.	अंघापन	५१
१८	कर्तव्य पथ	५३
१९	मोह का छाला	६१
२०.	फकीरी और अमीरी	६३
२१.	धार्मिक की पहचान	६६
२२	अन्याय का घन	७०

२३. सरलता	७२
२४. ईमानदार मुनीम	७६
२५. फूलावाई	८१
२६. माता-पिता का उपकार	९७
२७. विद्वान् और मूर्ख	१०२
२८. राजा और चोर	१०७
२९. वक्रता	११६
३०. कपाय-विजय	१२५
३१. ईमानदार श्रावक	१३३
३२. दोष-स्वीकृति	१३४
३३. पोथी का वैगन	१४६
३४. झूठी साक्षी	१५३
३५. अक्षय तृष्णा	१६०
३६. माया	१६३
३७. पुण्य का प्रताप	१६५
३८. खरा-खोटा	१७०
३९. तत्त्वज्ञान और धन	१७५
४०. परिग्रह	१७६
४१. जाट-जाटनी	१८४
४२. लज्जा	१८७
४३. खानपान की शुद्धि और सामायिक	१९५
४४. भार	१९८
४५. मिश्री का हीरा	२०१
४६. कर्तव्य का पालन	२१०
४७. निष्काम सेवा	२१४
४८. ढोंग	२२०
४९. समभाव	१२६

५०. लैश्या	२३१
५१. जीते जी पुनर्जन्म	२३५
५२. निरन्वय नाश	२३८
५३. मा-बाप सावधान	२४१
५४. विवेकहीनता	२४५
५५. चमार गुरु	२४७
५६. परमात्म-प्रीति	२५४
५७. लक्ष्मी	२५७
५८. ठसक का रोग	२६४
५९. हठ	२६६
६०. महल का द्वार	२६७
६१. पतिव्रता	२६९
६२. आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता	२७२
६३. वीर	२७३
६४. व्यापारी को बेईमानी	२७८
६५. आत्मनिरीक्षण	२८२
६६. सम्य चोरी	२८४
६७. परोपकारी	२८६
६८. मनोयोग	२९५
६९. स्वामी नहीं, ट्रस्टी बनो	२९९
७०. समझदारी	३०१
७१. अदृश्य शक्ति	३०३
७२. दूसरा विवाह	३०५
७३. चार ब्राह्मण	३०६
७४. छोटा-घड़ा	३०८
७५. सत्यनिष्ठा	३०९
७६. सत्य भाषण	३१६

७७ अन्तिम अर्धस्था	३२४
७८ असलियत	३२५
७९ मृतक भोल	३२६
८० समय का मोल	३३१
८१ श्रद्धा	३३८
८२ ऊची भावना	३३६
८३ पाप-पुण्य	३४०
८४ यह भी न रहेगी	३४४
८५ मच्छीमार साधु	३४७
८६ शरणागत प्रतिपाल	३४८
८७ वफादार	३५३
८८ पत्तों का मकान, शरीर	३५६
८९ सौ सयाने एक मत	३५६
९० अस्पृश्यता का अभिशाप	३५८
९१ माया की महिमा	३७१
९२ अर्थ का अनर्थ	३७३

शुद्धवसाय

एक नगर में दो मित्र रहते थे । उसी नगर में कुछ महात्मा भी आये थे और वेश्या भी आयी थी । एक ही समय पर एक जगह तो महात्मा का उपदेश होने वाला था और दूसरी जगह वेश्या का नाच । एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि चलो उस नयी आई हुई वेश्या का नाच देखने चले । दूसरे मित्र ने कहा—नहीं मैं नाच देखने नहीं चलूँगा, मैं महात्मा का उपदेश सुनने जाऊँगा । दोनों मित्र अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दोनों स्थानों पर गये ।

वेश्या का नाच हो रहा था । वेश्या चारों ओर घूम-घूम कर कटाक्षपूर्वक सब की ओर देखती हुई नाच रही थी । लोग वेश्या की प्रशंसा के पुल बाघ रहे थे । उसी समय वह मित्र उस नाच की महफिल में पहुँचा । वेश्या को इस प्रकार नाचते और लोगो को उसकी प्रशंसा करते देखकर उस मित्र को विचार हुआ कि आत्मा तो इस वेश्या का भी शुद्ध है, परन्तु न मालुम किन पापों के कारण इसके आत्मा पर अज्ञान का आवरण है । इसी से यह अपने इस सुन्दर शरीर को विषय-भोग में लगा रही है और थोड़े से धन के लोभ में अपना शरीर कोठी को सौपने में भी सकोच नहीं करती है । हाय ! हाय ! यह तो साक्षात् ही नरक की खान है । ये देखने वाले भी कैसे मूर्ख हैं, जो इसके चारों ओर इस प्रकार लगे हुए हैं, जैसे मरे हुए पशु को कुत्ते घेर लेते

है। यद्यपि यह वेश्या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती है—सबको उल्लू बनाने के लिये उनकी तरफ देखती है—फिर भी ये सब लोग अपने-अपने मन में यही समझ रहे हैं कि यह मुझे ही देख रही है। मैं इस पापस्थान में कहाँ आ गया। मित्र ने कहा था, फिर भी मैं महात्मा का उपदेश सुनने के लिये नहीं गया। धन्य है मित्र को, जो इस समय महात्माओं के पास बैठा हुआ धर्मोपदेश श्रवण कर रहा होगा और अपना कल्याण साधता होगा।

वेश्या की महफिल में गया हुआ मित्र तो इस प्रकार विचार कर रहा है तथा महात्माओं का उपदेश सुनने के लिए गये हुए मित्र को धन्य मान रहा है, परन्तु जो मित्र महात्मा के समीप गया था, वह कुछ और ही विचारता है। जिस समय वह महात्माओं के समीप पहुँचा, उस समय महात्मा लोग विपयों के प्रति घृणोत्पादक वैराग्य का उपदेश सुना रहे थे। इस मित्र को महात्माओं का उपदेश रुचिकर नहीं हुआ, इससे वह अपने मन में कहने लगा कि मैं कहाँ आ गया। मित्र ने कहा था, फिर भी मैं नाच देखने नहीं गया। धन्य है मित्र को, जो इस समय महफिल में बैठा हुआ आनन्द नाच देख रहा होगा और गाना सुन रहा होगा।

दोनों मित्र इस प्रकार अपने-अपने मन में विचार कर रहे हैं और अपनी निन्दा करते हुए दूसरे मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं। वेश्या के यहाँ गया हुआ मित्र, वेश्या के नाच को घृणापूर्वक देखता है, उसका मन साधुओं के उपदेश में लगा हुआ है, और साधुओं के यहाँ गये हुये मित्र का मन वेश्या के नाच में लगा हुआ है तथा वह नाच देखने

के लिये गये हुए मित्र की प्रशंसा कर रहा है । इस तरह वेश्या के नाच—जो पापस्थान है, में बैठा हुआ मित्र तो पुण्य-प्रकृति बाध रहा है और साधु के स्थान—जो धर्मस्थान है, में बैठा हुआ मित्र पाप-प्रकृति बाध रहा है । क्योंकि पाप, पुण्य या धर्म अध्यवसाय पर निर्भर है और वेश्या के नाच में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय अच्छे तथा साधुओं के उपदेश स्थान में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय बुरे हैं ।

२ : सज्जन स्वभाव

एक ब्राह्मण गंगा के किनारे खड़ा हुआ था । किनारे के वृक्ष पर एक विच्छू चढ़ा था । वह गंगा के जल में गिर पड़ा और तड़फड़ाने लगा । यह देखकर ब्राह्मण को दया आ गई । उसने एक पत्ता लेकर विच्छू को उठाया । लेकिन विच्छू हाथ पर चढ़ गया और उसने हाथ में डक मार दिया । डक लगते ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया और विच्छू फिर पानी में गिर पड़ा । ब्राह्मण ने विच्छू को फिर उठाया लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ । ब्राह्मण ने तीन-चार बार विच्छू को उठाया लेकिन हर बार विच्छू ने उसे काटा । यह हाल देखकर वहाँ खड़े, कुछ लोग कहने लगे यह ब्राह्मण कितना मूर्ख है ! विच्छू इसे बार-बार काटता है और यह उसे बार-बार उठाता है ! उसे मरने क्यों नहीं देता ?

इन लोगो के कथन के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा—
विच्छू अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है और मैं अपना स्व-
भाव दिखला रहा हूँ। जब विच्छू अपना स्वभाव नहीं त्यागता
तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ ?

३ : हृदयबल

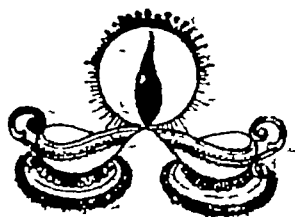
सुना है, एक अमेरिकन पुरुष भारत में आया। एक
भारतीय से उसकी मित्रता हो गई। अमेरिकन अपना कार्य
समाप्त करके अमेरिका लौट गया। उसका वह भारतीय मित्र
जब अमेरिका गया, तब उसने अपने अमेरिकन मित्र से मिलने
का विचार किया। वह उसके घर पहुँचा। साहब उस
समय घर नहीं था। उसकी पत्नी ने भारतीय अतिथि का
सत्कार करके उसे विठलाया। भारतीय ने पूछा—साहब
कहा गये हैं ? मेम साहिब ने कहा—आप बैठिये, अब उनके
लौटने में कुछ ही समय बाकी है। आते ही होंगे।

भारतीय सज्जन बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने
देखा कि साहब आ रहे हैं मगर उनके दोनों कन्धों पर दो
कुदाल रखे हैं और वे मिट्टी से लथपथ हैं। भारतीय सज्जन
मन ही मन सोचने लगे—भारत में यह इतने ऊँचे पद पर
कार्य करता था और बड़े ठाट से रहता था। यहाँ इसका
यह कैसा हाल है ? क्या इसका दिवाला निकल गया है ?

इस प्रकार सोचते हुए वह भारतीय उससे मिलने के लिए आगे बढ़े । उन्होंने साहब का अभिवादन किया । मगर साहब उससे कुछ भी न बोले । जब साहब की लड़की ने 'उन्हे पानी दिया और साहब स्नान करके अपनी बैठक में आये, तब वह अपने मित्र से मिले ।

भारतीय मित्र ने साहब से पूछा—आप भारत में तो बड़े पद पर थे । अब यहाँ इस प्रकार क्यों रहना पड़ता है ? साहब बोले—हम लोग भारतीयों से सखी नहीं है । भारतीय तनिक आगे बढ़े कि वास्तविकता को और अपने असली घड़े को भूल जाते हैं । हम लोग नहीं भूलते । खेती करना हमारे बाप-दादों का धंधा है । मैं जब तक भारत में था, दूसरा काम करता था । लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो अपने पत्रिक घड़े में लगा हूँ ।

इस प्रकार की विचारधारा हृदयबल से ही उत्पन्न होती है । भारतीय लोग हृदयबल को जल्दी भूल जाते हैं । इस कारण जहाँ कोई बी ए एल एल बी होता है कि दो-चार आदमियों के लिए भी भारभूत हो जाता है । कारण यही है कि उसका हृदयबल दब जाता है और मस्तिष्क का बल उमड़ आता है ।

४ : शिक्षा

एक राजा था । उसके एक लडका था, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था । इधर राजा को अपने शरीर पर कुछ ऐसे चिह्न दिखाई दिये जो वृद्धावस्था के द्योतक थे । उन चिन्हों को देखकर राजा ने विचारा कि बुढापे का नोटिस आ गया है, इसलिये मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिये, जो भावी सन्तान के लिए आदर्श-रूप भी हो और जिसके करने से मेरे आत्मा का भी हित हो । इसलिये मुझे राजपाट राज-पुत्र को सौंप कर दीक्षा ले लेनी उचित है ।

इस प्रकार निश्चय कर, राजा ने प्रधान को बुलाकर अपने विचार प्रकट करते हुये राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी करने का हुक्म दिया । सारे नगर मे यह समाचार फैल गया कि राजा अपने राजपाट का भार पुत्र को सौंप कर आप दीक्षा ले रहा है । होते-होते यह खबर उस गुरुकुल मे भी पहुची, जिसमे कि कुमार पढ रहा था । कुमार को पढाने वाले शिक्षक ने विचार किया कि राजकुमार कल राजा बनेगा, लेकिन अभी इसे वह शिक्षा तो देनी रह ही गई है, जिस शिक्षा से जनता का हित होने वाला है । आज तो मैं इसका गुरु हू और यह मेरा विद्यार्थी है । आज मैं इसे जैमी और जिस तरह चाहू शिक्षा दे सकता हू, परंतु कल जब कि यह राजा हो जाएगा, इसे कुछ न तो कह ही सकूंगा, न यह मानेगा ही । इसे जो शिक्षा देनी है, वह कई

दिन में दी जाने की है और यह मेरे पास केवल आज भर है। कल तो चला ही जाएगा। अब बहुत दिन में दी जाने वाली शिक्षा इसे आज ही कैसे दे दू ?

शिक्षक इस चिन्ता में पड़ गया। सोचते-सोचते उसने वह उपाय सोच लिया, जिससे कुमार को वह आज ही में शेष शिक्षा दे सके। उसने कुमार को एकान्त में बुलाकर उसके हाथ-पैर बाध दिये और एक वेत से खूब पीटा। राजकुमार एक तो सुकुमार था, दूसरे उसने मार के नाम पर कभी एक थप्पड़ भी नहीं खाया था, इसलिये उसे शिक्षक का उक्त व्यवहार बहुत दुःखदायी हुआ। उसके शरीर की चमड़ी निकल आई। वह अपने मन में दुःख करने के साथ ही शिक्षक के विषय में बहुत से बुरे सकल्प कर रहा था। यद्यपि इस मार से राजकुमार को बहुत पीडा हुई, परन्तु शिक्षक ने उसे इतने में ही नहीं छोड़ा, अपितु एक अन्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया। निश्चित समय तक राजकुमार को एक कोठरी में बन्द रखकर शिक्षक ने उसे कोठरी से निकाला और अपने शिष्यों के साथ उसे उसके घर भेजकर राजा से कहलावा दिया कि तुम्हारा पुत्र सब शिक्षा प्राप्त कर चुका है, अतः शिक्षक ने इसे आपके पास लौटा दिया है।

राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा। अपने शरीर को बताते हुए उसने राजा से शिक्षक के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की शिकायत की। पुत्र के शरीर पर मार के चिन्ह देख और उसकी शिकायत सुनकर राजा को शिक्षक के ऊपर बहुत ही क्रोध हुआ। उसने उसी क्रोधावेश में यह आज्ञा दी कि शिक्षक को पकड़ कर फासी लगा दी जावे।

राजा की आज्ञा पाकर राज-सेवक शिक्षक को पकड़ लाये । शिक्षक अपने मन में समझ गया कि यह सजा राज-कुमार को शिक्षा देने की ही है । उसने राजकर्मचारियों से पूछा कि मैं क्यों पकड़ा जाता हूँ ? उन्होंने उत्तर दिया कि यह हम नहीं जानते, परन्तु राजा की आज्ञा तुम्हें फासी देने की है । अतः तुम फासी पर चढ़ने को तैयार हो जाओ ।

फासी के समय नियमानुसार शिक्षक से उसकी अन्तिम इच्छा पूछी गई । शिक्षक ने कहा कि मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं राजा से मिलकर एक बात पूछ लूँ । अधिकारियों ने शिक्षक की इस इच्छा की सूचना राजा को दी । राजा ने पहिले तो यह कह कर कि ऐसे आदमी का मुह नहीं देखना चाहता, शिक्षक से मिलना अस्वीकार कर दिया, परन्तु अधिकारियों के समझाने-बुझाने पर उसने शिक्षक से मिलना और उसकी बात का उत्तर देना स्वीकार कर लिया ।

शिक्षक को राजा के सामने लाया गया । राजा को शिक्षक का प्रसन्न चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ । शिक्षक के चेहरे में यह ज्ञात होता था कि जैसे इसे मरने का दुःख नहीं, किन्तु सुख है । राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो ? कहो ! शिक्षक ने कहा कि मैं आपके पास प्राण-भिक्षा के लिये नहीं आया हूँ । मुझे फासी लगने का किंचित् भी भय नहीं है । मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस अपराध पर फासी का हुक्म दिया है ? सब को मेरा अपराध मालूम हो-जाना अच्छा है, नहीं तो मुझ पर यह कलक रह-जायेगा कि शिक्षक ने न मालूम कौनसा गुप्त अपराध किया था, जिससे उसे फासी दे दी गई ।

शिक्षक की इस बात ने तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ा दिया । वह विचारने लगा, कि यह भी कैसा विचित्र आदमी है, जो मरने से भय नहीं करता है ? उसने शिक्षक की बात के उत्तर में कहा कि क्या तुमको अपने अपराध का पता नहीं है ? तुमने कुमार को बड़ी निर्दयतापूर्वक पीटा और कोठरी में बन्द कर दिया, फिर अपराध पूछते हो !

राजा के उत्तर के प्रत्युत्तर में शिक्षक ने कहा कि मैंने तो कुमार को नहीं मारा । शिक्षक की यह बात सुनकर राजा का आश्चर्य क्रोध में परिणत हो गया । वह, शिक्षक तथा वहाँ पर उपस्थित लोगों को कुमार का शरीर दिखा कर कहने लगा कि मैं शिक्षक की अब तक की बात से तो प्रसन्न हुआ था, परन्तु अब यह मरने के भय से झूठ बोलता है देखो, इसके शरीर पर अब तक मार के चिह्न मौजूद हैं, फिर भी यह कहता है कि नहीं मारा ।

राजा ने कुमार के मुँह से घटना की समस्त बातें कहलवाई । सब लोग शिक्षक की निन्दा करते हुए कहने लगे कि वास्तव के इसने फासी का ही काम किया है । शिक्षक ने कहा कि मैंने इसे मारा जरा भी नहीं है, जिसे आप मार कहते हैं, वह तो मैंने शिक्षा दी है । यदि शिक्षा देने के पुरस्कार में ही आप मुझे फासी दिलवाते हैं तो यह आपकी इच्छा । मुझे आपसे इतनी बात कहनी थी, अब आप मुझे फासी लगवा दीजिये ।

शिक्षक की बात ने तो सभी को आश्चर्य में डाल दिया । राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम्हारी इस बात का

अर्थ समझ में नहीं आया कि तुमने इसको इतना कष्ट दिया और फिर कहते हो कि मैंने मारा नहीं, किन्तु शिक्षा दी है ? वतलाओ, तुम्हारे इस कथन का रहस्य क्या है ? शिक्षक कहने लगा कि मुझे मालूम हुआ कि राजकुमार कल राजा होगा । मैंने विचारा कि कुमार अब तक मुख में ही रहा है, दुःख का डमे किंचित् भी अनुभव नहीं है । इससे यह राज्याधिकार में मत्त होकर बिना विचार किये ही प्रजा में से किसी को कैद करने की आज्ञा देगा । यह इस बात का विचार नहीं करेगा कि मारने, बाधने और कैद करने से इसे कैसा दुःख होगा ! इस प्रकार विचार कर मैंने निश्चय किया कि कुमार को इसका अनुभव करा दिया जाए, जिससे यह आज्ञा देते समय अपने अनुभव पर से दूसरे के कष्ट को जान सके और विचार कर आज्ञा दे । यद्यपि यह मैं पहिले ही जानता था कि कुमार को मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ, इसके बदले में सम्भव है कि मुझे फासी की सजा भी मिले । लेकिन इसके लिए मैंने यही निश्चय किया कि मेरी फासी से अनेको आदमी कष्ट से बचेगे, इसलिए मुझे फासी का भय नहीं करना चाहिये और कुमार को शिक्षा दे देनी चाहिये । यही विचार कर मैंने कुमार को शिक्षा दी है, कुमार को मारा नहीं है ।

शिक्षक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । वह शिक्षक की प्रशंसा करने लगा कि तुमने वह काम किया है, जिसके विषय में मुझे अब तक चिन्ता थी । तुमने मुझे चिन्तामुक्त कर दिया । यद्यपि तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होकर मेरे लिए उचित था कि मैं तुम्हें पुरस्कार देता, परन्तु मैं इस रहस्य को अब तक न जान सका था, इसलिए मैंने तुम्हें

फांसी देने की आज्ञा दी। अब मैं तुम्हें फांसी देने की अपनी आज्ञा को वापिस लेना हूँ और फुस गाव की जागीर देकर तुम्हारे सिर पर यह भार दस्ता हूँ कि जिस तरह इस वार तुमने अपने प्राणों की परवाह न करके कुमार को शिक्षा दी है, इसी प्रकार सदा शिक्षा देते रहना। राजा की बात के उत्तर में शिक्षक ने कहा कि आपकी यह आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु मैं जागीर नहीं ले सकता। यदि जागीर लूँगा तो फिर आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा क्योंकि तब मैं शिक्षक न रहूँगा किन्तु गुलाम होऊँगा। मुझे अपनी जागीर छिन जाने का सदा भय बना रहेगा, जिससे मैं सच्ची बात न कहकर ठकुर-मुहाती बात कहूँगा।

५ : प्यास

एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा रो रहा था। वह इतने जोर से रो रहा था कि राहगीरों को भी उस पर दया आ जाती थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा—भाई, रोते क्यों हो ? तुम्हें क्या कष्ट है ?

वह आदमी रोते-रोते बोला—मुझे जोर की प्यास लग रही है।

राहगीर—तो रोने से मतलब ? सामने गंगा वह

रही है। निर्मल जल है। शीतल है। मधुर है। पी ले।
प्यास बुझा ले।

रोने वाले ने कहा—हाय ! गगा-जल पीऊ कैसे ?
गंगा की धारा इतनी चौड़ी है और मेरा मुह जरा-सा है।
यह धारा मुह में समाएगी कैसे ?

राहगीर का करुण-रस हास्य-रस में परिवर्तित हो
गया। उसने हसते हुए कहा—मूर्खराज, तुझे अपनी प्यास
मिटाने में मतलब है या गगा की धारा मुह में भरने से ?
अगर तू इसी विचार में डूबा रहेगा तो प्यास का मारा
प्राण खो बैठेगा। न गगा की धारा इतनी छोटी होगी कि
तेरे मुंह में समा जाय, न तेरा मुह इतना बड़ा होगा कि
वह उसे अपने भीतर घुसेड सके।

तात्पर्य यह है कि आजकल अनेक लोग तो हिंसा की
व्यापकता को देखकर उससे जरा भी निवृत्त होने की चेष्टा
नहीं करते और कुछ लोग सूक्ष्म हिंसा को अपनी जवाबदेही
सम्भते हैं। ऐसे लोग न स्थूल हिंसा से बच पाते हैं, न
सूक्ष्म हिंसा से ही। वे न उधर के रहते हैं, न उधर के
सहते हैं।

६ : कुम्भकलश

एक मनुष्य ने एक सिद्ध की सेवा करके उसे प्रसन्न किया । सिद्ध ने प्रसन्न होकर उस मनुष्य से कहा कि मेरे पास कुम्भ-कलश है और कुम्भकलश बनाने की विधि भी मैं जानता हूँ । कुम्भकलश में यह गुण है कि किसी भी वस्तु की इच्छा करने पर वह वस्तु उस कुम्भकलश से उसी समय प्राप्त हो जाएगी और कुम्भकलश बनाने की विधि जानने पर जब चाहो तभी कुम्भकलश बन सकता है । यदि तुम चाहो तो मुझ से कुम्भकलश ले सकते हो और यदि चाहो तो कुम्भकलश निर्माण की विधि सीख सकते हो ।

सिद्ध की बात सुनकर सिद्ध के सेवक ने विचार किया कि प्रत्यक्ष लाभ को छोड़कर अप्रत्यक्ष लाभ के पीछे दौड़ना मूर्खता है कुम्भकलश से तो मैं अभी ही लाभ उठा सकता हूँ परन्तु कुम्भकलश बनाने की विधि सीखने पर अभी लाभ नहीं उठा सकता । इसके सिवाय क्या ठीक है कि उस विधि से कुम्भकलश बन ही जाएगे । इसलिये यही उत्तम है कि मैं सिद्ध के पास वाला कुम्भकलश ले लूँ ।

इस प्रकार विचार कर उसने सिद्ध से कुम्भकलश ले लिया और प्रसन्न मन घर को आया । घर आकर उसने अपने सब कुटुम्बियों से कह दिया कि अब अपने को न तो कोई काम करने की ही आवश्यकता है, न चिन्ता करने की हो ।

इस कुम्भकलश से जो वस्तु चाहेगे, यह वही वस्तु देगा । इसलिए अब कोई काम मत करो और जो कुछ चाहिए, वह कुम्भकलश से मागकर आनन्द उडाओ ।

कुटुम्ब के सभी लोग, कुम्भकलश के आश्रित हो गये । उन्होने खेती-बाड़ी, पीसना-कूटना, वाणिज्य-व्यापार आदि सब कुछ छोड़ दिया । सभी लोग अकर्मण्य बन कर उस कुम्भकलश से माग-माग कर खाने लगे और इस प्रकार से जीवन को आनन्द का जीवन मानने लगे । कुम्भकलश से वे जो कुछ चाहते, कुम्भकलश उन्हें वही वस्तु देता ।

एक दिन सब ने उस कुम्भकलश से अच्छी से अच्छी मदिरा मागी । कुम्भकलश से मिली हुई मदिरा को सब लोगो ने खूब पिया और उसके नशे में मस्त बन गये । फिर उस कुम्भकलश को एक आदमी के सिर पर रखकर सब लोग नाचने लगे । शराव से मस्त होने के कारण उस समय उन लोगो को त्रैलोक्य की भी परवाह नहीं थी तो कुम्भकलश की परवाह वे क्यों करने लगे । कुम्भकलश को सिर पर रख कर उपेक्षापूर्वक नाचने और आपस में धील-घप्पे करने से कुम्भकलश सिर पर से गिरकर फूट गया । कुम्भकलश के फूटते ही उन लोगो को नशा भी उतर गया । जिस कुम्भकलश की कृपा से अब तक कार्य चल रहा था, वह तो नष्ट हो गया और जिन उपायो से कुम्भकलश मिलने के पहले जीवन-निर्वाह होता था, उन्हें वे लोग भूल गये थे तथा उनके साधन भी नष्ट हो गये थे, इसलिये वे सब लोग एक साथ ही कण्ठ में पड़ गये ।

मतलब यह है कि जो कुम्भकलश फूट गया है, उसके

वनाने की विधि यदि उन लोगो मे मे किसी को मालूम होती, तो उन लोगो को कष्ट मे न पडना पडता । इसलिए पदार्थ देकर सुख देने की अपेक्षा, सुख-प्राप्ति का उपाय बताना बहुत बड़ा उपकार है । साधु लोग यही उपकार करते है । वे पदार्थ द्वारा सुख देकर अकर्मण्य नही बनाते किन्तु धर्म सुनाकर सुख-प्राप्ति का उपाय ही बता देते है, जिससे फिर दुःख हो ही नही । वे लोग आध्यात्मिक विद्या सिखाते है । सब ऋद्धि इस विद्या को जानने वाले की दासी है । यह विद्या जानने वाले को किसी भी प्रकार की कमी नही रहती ।

७ : सच्चा सुख

सुख के लिए कही भी बाहर की तरफ नजर फैलाने की जरूरत नही है । अपनी ही ओर देखने से, अपने मे ही लीन होने से सुख की प्राप्ति होगी । बाह्य वस्तुएँ सुख नही दे सकती । उनसे जो सुख मिलता मालूम होता है, वह सुख नही, सुखाभास है । शहद लपेटी हुई तलवार की धारा चाटने से क्षणभर सुख सा प्रतीत होता है, मगर उसका परिणाम कितना दुःखप्रद है ? यही बात ससार की समस्त सुख-सामग्री की है । अन्तत राजपाट, महल-मकान, मोटर, गाडी, भोजन, वस्त्र, कुटुम्ब-परिवार आदि सभी पदार्थ धोखा देने वाले है अथवा इनमे मनुष्य का जो अनुराग है वह चिर-

दुख का कारण है । अतएव इन सबसे निरपेक्ष होकर एक-मात्र आत्मपरायण बनना ही सुख का सच्चा मार्ग है ।

जहा बाह्य पदार्थों का ससर्ग होगा, वहा व्याकुलता होना अनिवार्य है और जहा व्याकुलता है, वहा सुख नहीं है । निराकुलता ही सुख है और निराकुलता तभी आती है, जब सयोग-मात्र का त्याग कर दिया जाता है ।

एक व्यक्ति सुख रूपी पुरुष को पकडने दौडा । सुख रूपी पुरुष भागा । पकडने वाला उसके पीछे-पीछे दौडा और सुख आगे-आगे भागता ही गया । आखिर सुख हाथ न आया । पकडने के लिए दौडने वाला पुरुष थक गया । वह अशक्त होकर एक झरने के समीप, वृक्ष की छाया में बैठकर सुख न पा सकने की चिन्ता में मग्न हो गया । सुख को न पा सकने से उसे इतना दुख हुआ कि उसे अपने कपडे और यहा तक की शरीर भी भारी मालूम होने लगे । उसके पास खाने को था, मगर चिन्ता के कारण उसे खाना न सूझा ।

इतने में ही उधर से एक मनुष्य निकला । उसने इस चिन्ताग्रस्त पुरुष से चिल्लाकर कहा—“मुझे सुख दे !”

यह चिन्ताग्रस्त पुरुष आश्चर्य में डूब गया । सोचा—यह कौन है जो मुझ से सुख माग रहा है ? अगर मेरे पास सुख होता तो इतना भटकने की जरूरत ही क्या थी ? उसने उसकी ओर मुड कर देखा तो एक दरिद्र-सा पुरुष उसे नजर आया । उस दरिद्र ने फिर उससे कहा—“मुझे सुख दे !”

इसने उत्तर दिया—मेरे पास सुख कहा है ? मैं कहां से तुम्हें सुख दू ?

दरिद्र ने कहा—तेरे पास सुख न होता तो मैं मागता ही क्यों ?

पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम-दया रस का रे ।
नाभिकमल विच है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे मृग का रे ॥
॥पी ले॥

दरिद्र पुरुष ने फिर कहा—मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है । फिर भी वह कस्तूरी की खोज में इधर-उधर भागता फिरता है और यह नहीं जानता कि कस्तूरी मेरी ही नाभि में है । इसी प्रकार तू सुख के लिए दौड़-दौड़ कर थक गया परन्तु तुम्हें यह पता नहीं कि सुख तो तेरे ही पास है । और वह सुख भी थोड़ा नहीं, अनन्त है, असीम है, अद्भुत है ।

दरिद्र पुरुष की यह बात सुनकर वह आश्चर्य में आ गया । वह सोचने लगा—क्या यह मेरी हसी करता है ? फिर उससे पूछा—मेरे पास सुख कहा है ?

दरिद्र ने कहा—मैं बता सकता हूँ । तुम्हारे पास यह जो खाना पडा है, यह मुझे दे दो तो मैं बतलाऊँ ।

सुख के अभिलाषी पुरुष ने अपना खाना उसे दे दिया । दरिद्र खाना खाकर हसते हुए चेहरे से उसके सामने आ खड़ा हुआ । फिर कहने लगा—अब देख ! मैं कितना सुखी हो गया

हूँ । यह सब तेरा ही प्रताप है । तूने मुझे सुख दिया, इसी कारण मैं सुखी हो गया हूँ ।

दरिद्र पुरुष की बात सुनकर वह कहने लगा—अब मैं समझ गया । वास्तव में दूसरे से सुख मागने में सुख नहीं है, किन्तु दूसरे को सुख पहुँचाने में सुख है । सुख भिखारी को नहीं, दाता को होता है ।

८ : साँप का जहर

सर्प के जहर ने आपके शरीर में प्रवेश किया । दूसरा आपका जहर आपके शरीर में विद्यमान है । दोनों के मिलने से जहर की शक्ति बढ़ जाती है और वह आपको मारने वाला हो जाता है । साँप के काटने पर आपको तनिक भी क्रोध न आएगा तो जहर नहीं चढ़ेगा ।

बिहार प्रान्त में एक आदमी घास का छप्पर बाँध रहा था । एक सर्प छप्पर में बँध गया और उसने उस आदमी को काट खाया । आदमी को खबर न हुई । उसने समझा—कोई काँटा चुभ गया है । अगले साल जब वह आदमी छप्पर खोलकर नये सिरे से बाँधने लगा तो उसे मरा सर्प दिखाई दिया । उसे गत वर्ष की घटना याद आ गई । सोचा—अरे ! जिसे मैंने काटा समझा था, वह काँटा

नहीं, साप था । क्रोध आते ही जहर ने असर किया और वह आदमी मर गया । सोचिये, इतने दिनों तक जहर कहां छिपा बैठा था ?

६ : धर्म का फल

अगर तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती तो यह धर्म का दोष नहीं है, तुम्हारी करनी में ही कहीं कमी है । अतएव काक्षा पूरी न होने के कारण धर्म को मत छोड़ो । काक्षा ही तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होने देती । कांक्षा ही तुम्हें धर्म—श्रद्धा से डिगा देती है । अतएव जहां तक हो सके, काक्षा को ही छोड़ने का प्रयत्न करो । निष्काक्ष हो जाने पर तुम्हारी समस्त काक्षाएँ पूरी हो जाएंगी । एक वृद्धा स्त्री की बात कहता हूँ—

किसी वृद्धा को धर्म से बड़ा प्रेम था । वह सदा साधुसन्तो के दर्शन करने जाती और उनका धर्मोपदेश सुनती । इतना ही नहीं, वह आस-पास की स्त्रियों को भी साथ ले जाती । स्त्रियों में धर्म-भावना फैलाती । उन्हें सीख देती ।

एक दिन उसे विचार आया—मैं इतना धर्म—ध्यान करती हूँ । धर्म के लिए उद्योग करती हूँ । अतएव मेरे पोता अवश्य होगा । इसके बाद पोता होने की आशा में

दिन पर दिन और वर्ष पर वर्ष बीत गये परन्तु पोता नहीं हुआ । पोता न होने से उसकी धर्म-भावना मन्द पड़ने लगी । वह विचार करने लगी—“यह कौनसा धर्म है, जो मेरी साधारण-सी अभिलाषा भी पूरी नहीं करता । जो धर्म पोता नहीं दे सकता, वह मोक्ष क्या देगा ? इस प्रकार वृद्धा की श्रद्धा घटने लगी । ठीक ही कहा है—“श्रद्धा परम-दुर्लभा ।” सब कुछ सरल हो सकता है, मगर श्रद्धा कायम रहना बहुत कठिन है । उस वृद्धा की श्रद्धा जोखिम में पड़ गई । धीरे-धीरे उसे धर्म के प्रति इतनी अरुचि हो गई कि स्वयं साधु सन्तों के समीप न फटकती और जो जाती उन्हें भी हटकती । कहती—क्या रखा है दर्शन करने में ! क्यों घर के काम का नुकसान करती हो ? वहा कुछ लाभ होता तो मैं ही क्यों छोड़ बैठती ?

वृद्धा जहा की थी, वहा अकसर साधु पहुंचा करते थे । एक पुराने साधु वहा गये । बहुत सी वहिने दर्शन करने आईं । मगर साधु ने वृद्धा को न देखा । वह किसी समय महिला-समाज में अगुआ थी । धर्म में उसे बड़ा उत्साह था । अतएव साधुजी ने पूछा—वहिनो ! यहा एक चर्मशीला वृद्धा बाई थी । वह आज दिखाई नहीं दी । क्या कही गई है ?

एक स्त्री ने मुह मटका कर उत्तर दिया—“महाराज, वह तो मिथ्यात्वनी हो गई । खुद नहीं आती और दूसरों को भी आने से रोकती है ।

साधु—अच्छा, यह बात है ! उससे जरा कह देना

कि अमुक मुनि आये है । व्याख्यान सुनना । अगर इच्छा न हो तो भी जैसे मिलने वालो से मिल जाते हैं, उसी प्रकार समझ कर व्याख्यान सुनना ।

यह समाचार वृद्धा के पास पहुच गया । वह कहने लगी—मैंने बहुत दर्शन किये । कई व्याख्यान सुने । कोई मुराद पूरी नहीं हुई । अब वहा जाकर क्या करूंगी ?

साधु प्राणीमात्र का भला चाहते है । उन्हे किसी पर क्रोध नहीं होता । उन्होने वृद्धा को सन्मार्ग पर लाने के उद्देश्य से एक बार फिर कहला भेजा ।

वृद्धा आई । अनमनी होकर, हाथ जोड नीचा सिर किये गुमसुम बैठ गई ।

साधुजी ने कहा—बहिन, आजकल तुम धर्मध्यान नहीं करती । पहले तो बहुत धर्मक्रिया करती थी । क्या कारण है ?

लम्बी सास लेकर वृद्धा बोली—क्या कहू महाराज !

साधु—नही, नही बहिन, कुछ कहो । बात क्या है ? क्या श्रद्धा हट गई ?

वृद्धा—पूछ कर क्या करोगे महाराज !

साधु—बन सकेगा तो उपाय करेगे ।

वृद्धा उत्सुक होकर—आप सुनना चाहते है ?

साधु—हा, बहिन !

वृद्धा—तो सुनिये । मेरा लडका है । आप जानते ही

है कि मैं पहले कैसा धर्म करती थी और कैसी सेवा बजाती थी । मैं समझती थी कि धर्म के प्रताप से मेरे पोता होगा । आशा ही आशा में कई वर्ष व्यतीत हो गए, किन्तु पोता नहीं हुआ । धर्म वह जो आशा पूरी करे । बहुत धर्म करने पर भी आशा निराशा में पलट गई । पोते का मुह देखने को न मिला । इस कारण धर्म आस्था घट गई ।

साधुजी ने समवेदना दिखलाते हुई कहा—वहिन, सच कहती हो । जो धर्म आशा पूरी न करे, वह कैसा धर्म !

अपने पक्ष का समर्थन होते देखकर वृद्धा कहने लगी—महाराज, आप सच फरमाते हैं । भूठ कहती होऊ तो आप बताइये ।

साधु—नही वहिन, तुम भूठ नहीं कहती । अच्छा, एक बात तुमसे पूछता हूँ । धर्म ने पोता नहीं दिया यह मैंने माना मगर वहिन, ससार सम्बन्धी ऐसी कुछ बाधाएँ भी होती हैं कि धर्म भी विचारा क्या करे ? अगर अकेला धर्म ही पोता दे देता तो तुम घर में वह आने से पहले ही मागती । पर ऐसा नहीं, ससार सम्बन्धी भी कुछ कारण मिलते हैं, तब पोता होता है ।

वृद्धा सिर हिलाकर—बात सच है ।

साधु फिर कहने लगे—मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई सासारिक बाधा ही कारण होगी ।

वृद्धा—नही महाराज, सासारिक बाधा कुछ भी नहीं है ।

साधु—वहिन, हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही न हो । मान लो, पति-पत्नी में मेल-मिलाप ही न हो तो ?

वृद्धा—नही महाराज, दोनो मे इतना प्रेम है, जितना सीता और राम मे था ।

साधु—सभव है वह रोगिणी हो । रोगिणी के भी वच्चा नही होता ।

वृद्धा—अजी, उसके तो नख मे भी रोग नही है, वह खूब भली-चगी है ।

साधु—तुम्हारे लडके मे कोई त्रुटि नही हो सकती ?

वृद्धा—यह भी नही है । ऐसा होता तो सन्तोष कर लेती कि जब लडके मे कमी है तो पोता कैसे हो ? पर वह तो बलिष्ठ और सुन्दर है । देखती हू, कई लडके खाट पर पडे रहते है, पर मेरा ऐसा नही है । वह पहाड सा वलवान् है ।

साधु—इसके अतिरिक्त एक वात और हो सकती है ।

वृद्धा—वह क्या ?

साधु—सब कुछ ठीक हो, पर यदि तुम्हारा लडका परदेश चला जाता हो और वह तुम्हारे पास रहती हो तो पोता कैसे हो ? एक वात और भी है । सभव है, पति-पत्नी साथ ही रहते हो किन्तु मनुष्य को धन की चिन्ता बहुत बुरी होती है । इस चिन्ता से तुम्हारा लडका घुलता हो तो भी पोता न होना सभव है ।

वृद्धा व्यग की हसी हसकर बोली—मैं ऐसी भोली नही हू । काले केश पक गये है । ऐसा होता तो समझ जाती, मगर यह सब कुछ नही है ।

साधु—एक बात पूछना फिर भूल गया ।

वृद्धा—वह भी पूछ लीजिए ।

साधु—जो माता-पिता की सेवा नहीं करते, उनके भी प्रायः पुत्र नहीं होता ।

वृद्धा—महाराज, मेरा लडका और मेरी बहू मिलकर मेरी इतनी सेवा करते हैं कि शायद ही किसी को नसीब होती हो । सब बातें आपने पूछ ली । अब बताइये, किसका दोष है ?

साधु—यह तो धर्म का ही दोष है ।

वृद्धा जरा तेज स्वर में—मैं पहले कहती थी कि यह धर्म का ही दोष है । इसी कारण मैंने धर्म छोड़ दिया । स्त्रियाँ मुझे मिथ्यात्वनी कहती हैं, कहती रहे । मेरा क्या विगड़ना है ? सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी ।

साधु—मैं समझ गया वहिन, यह दोष धर्म का ही है । धर्म से जाकर अर्ज करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग बेचारे बूढ़े होकर मर जाते हैं पर बेटे का मुँह नहीं देख पाते । तुमने उस वृद्धा को लडका देकर और दुःखी कर दिया । नहीं तो वह धर्मव्याप्त करती । अब पोते के बिना उसे चैन नहीं पड़ती । उसे रात-दिन चिन्ता रहती है ।

वृद्धा चौंक कर बोली—ऐ महाराज! यह क्या कहते हैं?

साधु—सच ही तो कह रहा हूँ ।

वृद्धा—नहीं महाराज ! यह तो धर्म का ही प्रताप है । अच्छा पुण्य किया तो बेटा मिला है ,

साधु—कई लोग विवाह के लिए भटकते-फिरते हैं । तुम्हारे लडके का विवाह जल्दी हो गया, यह बुरा हुआ ?

वृद्धा—नहीं अन्नदाता, यह तो धर्म का ही प्रताप है ।

साधु—लोग पैसे-पैसे को मोहताज रहते हैं । तुम्हें पैसा देकर धर्म ने बुरा किया ?

वृद्धा—हुजूर, यह क्या फरमाते हैं ! यह भी धर्म का ही प्रताप है ।

साधु यह क्या ? सभी बातों में धर्म ही धर्म का प्रताप बतलाती हो !

वृद्धा—सच बात तो कहनी ही चाहिये न ?

साधु—अच्छा तो पति-पत्नी की जोड़ी स्वस्थ मिली, यह बुरा हुआ ? नहीं तो सन्तोष मानकर धर्म तो करती ।

वृद्धा—यह भी धर्म का प्रताप है ।

साधु—पति-पत्नी अविनीत, माता-पिता से भगड़ने वाले मिलते तो ठीक था ?

वृद्धा—जिसने खोटे कर्म किये हो, उसी को ऐसे लड़का-बहू मिलते हैं । आपकी कृपा से मैंने कुछ पुण्य-धर्म किया, उसी का यह प्रताप है ।

साधु—तुम सभी बातें धर्म के प्रताप से कहती हो ! ऐसा है तो जो धर्म सभी कुछ दे, सिर्फ एक पोता न दे, उस पर इतनी नाराजी क्यों ?

वृद्धा हाथ जोड़कर बोली—क्षमा कीजिये महाराज !

मुझसे भूल हुई । मैंने धर्म का उपकार न माना । मैं बड़ी कृतघ्नी और पापिनी हू । अब मैं समझ गई । मेरा मोह दूर हो गया । आपने मुझ पर असीम दया की, ठीक रास्ता दिखला दिया । अब मैं फिर यथाशक्ति धर्म की सेवा करूँगी ।

आपने यह दृष्टान्त सुना । ऐसे विचार वाले भाई—वहिन आप मे कम नहीं होंगे, जो अपनी आशा पूरी होते न देख कह उठते हैं—वाह ! धर्म ने इतना भी न किया !

इस प्रकार की तुच्छ भावना से धर्म की दुर्दशा नहीं, आपकी ही दुर्दशा होती है । तुम सच्चे धर्मात्मा बनो । तुम्हारी मुराद तो क्या, त्रिलोकी तुम्हारे चरणों में लौटने लगेगी ।

१० : बहिरात्मा

एक देहाती मनुष्य बहुत बुद्धिमान् और होशियार आदमी था । उसने सोचा—देहात में जैसी चाहिए, वैसी इज्जत नहीं होती और न कोई काम ही है । ऐसा सोचकर वह शहर में गया । शहर में पहुँचकर वह किसी सेठ की दुकान पर गया । सेठ साहब ने उससे कुछ भी बात नहीं की, क्योंकि वह देहाती था और सादी पोशाक पहने था । सेठ अपनी धुन में मग्न था । दुकान पर दस-पाच मुनीम काम कर रहे थे । कोई हुंडी लिख रहा था, कोई कुछ और कर रहा था । उस देहाती से किसी ने कुछ न पूछा ।

आगुन्तक पुरुष देहाती होने पर भी बुद्धिमान् था । वह समझ गया कि मेरी सादी पोशाक देखकर मुझसे कोई बात नहीं करता । वह वहाँ से उठा और धोबी के पास गया । धोबी से कहा—भाई, तुम्हारे पास किसी अमीर की पोशाक धुलने आई हो तो कुछ समय के लिए मुझे दे दो । मैं वापिस लौटा दूँगा । तुम उसे दोबारा धोकर दे देना । अपना मेहनताना चाहे पहले ही ले लो ।

धोबी ने उसकी बातचीत से समझा—कोई भला आदमी है । उसने उसे कपड़े दे दिये । देहाती ने कपड़े पहने और कहीं से बढिया जूते भी खोज लिये । हाथ में एक बेट ले लिया । अब वह अकड़ के साथ चलता हुआ उसी सेठ की दुकान पर जा पहुँचा । उसे आता देख सेठ खडा हो गया और बोला—पधारिये साहब, कहा से तशरीफ लाये है ? कैसे पधारना हुआ ?

देहाती बोला—आप ही से मिलने आया हूँ ।

सेठ—ठीक, विराजिये ।

देहाती शान के साथ बैठ गया । सेठजी ने पूछा—आपको भोजन आदि करना होगा न ?

देहाती—हा कर लेंगे । जल्दी क्या है ?

सेठजी की आज्ञा होते ही कोई नौकर रसोई की तैयारी में लगा, कोई पानी लाने लगा । देहाती बुद्धिमान् तो था ही, इधर-उधर की दो-चार बातें बनाईं । सेठ उसकी बुद्धिमत्ता पर रीझ गया । खूब खातिर की । भोजन

तैयार हो गया तो भोजन के लिए कहा । देहाती भोजन करने गया । आसन पर बैठकर दो लड्डू इस जेब में डालने लगा और दो वर्रिया उस जेब में । तीसरी मिठाई साफे में बाघने लगा और कुछ सामान रूमाल में रखने लगा । यह देखकर सेठ भौचक्का-सा रह गया । वह बोला—आप यह क्या कर रहे हैं ?

देहाती ने धीमे स्वर में कहा—जिनके प्रताप से मुझे यह मिठाई मिली है, उन्हें तो पहले जिमा दूं ।

सेठ—सो कैसे ?

पहले सादी पोशाक पहन कर मैं आपकी दुकान पर आया था । तब आपने मुझसे बात भी न की । जब यह कपडे पहनकर आया, तब यह खातिर हुई । वास्तव में यह खातिर इन कपडों की है ।

सेठ बड़ा लज्जित हुआ और उसने क्षमा मागी ।

आप में से बहुत से भाई इसी प्रकार का आदर-सत्कार करते हैं । परन्तु यह सच्चे श्रावक का लक्षण नहीं है । मित्रो ! सभ्यता सीखो । सभ्यता के बिना धर्म का धालन नहीं हो सकता ।

११ : साकार से निराकार की ओर

कहा जाता है कि हमने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किये । बिना दर्शन हुए उससे प्रीति किस प्रकार की जाय ? कभी परमात्मा की बोली भी नहीं सुनी तो उसका स्मरण कैसे किया जाय ? यह प्रश्न ठीक है । इसका समाधान करने के लिए एक लौकिक दृष्टांत उपयोगी होगा । आप अशुद्ध वस्तु को अच्छी तरह जानते हैं । उसके सहारे शुद्ध वस्तु को भी समझ जाए गे ।

एक मनुष्य किसी सुन्दरी महिला के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसके बिना उसे चैन न पडता । उसे चलते-फिरते सदैव उसी बाई का ध्यान रहता । कब उससे मेरा मिलन हो और कब मैं अपने हृदय की प्यास बुझाऊ, वस ऐसा ही विचार उसके मन मे सदा बना रहता था । उस आदमी की बात किसी दूसरी बाई ने जानी । वह विचारशील और सदाचारिणी थी । उसने सोचा—इस मनुष्य का पतन होने वाला है । यह स्वयं तो भ्रष्ट होगा ही, एक मेरी बहिन को भी भ्रष्ट करेगा । अतएव इन्हे भ्रष्ट होने से बचाने का कोई उपाय करना चाहिए ।

अगर आपको ऐसे भोगाभिलाषी पुरुष का पता चल जाय तो आप क्या करेगे ? आप मारेगे, पीटेगे या दुत्कारेगे । इसके सिवाय और कुछ नहीं करेगे । परन्तु सुधार का यह

मार्ग ठीक नहीं है । यह तो उसे और गड़बड़े में डालने का उपाय है । किसी को दुत्कार कर, फटकार कर या किसी के प्रति घृणा करके उसे पाप से नहीं बचाया जा सकता । अगर पापी से प्रेम करो और शान्तिपूर्वक समझाओ तो वह बहुत आसानी से समझ जायगा ।

उस दूसरी वाई ने यही रास्ता अख्तियार किया । वह उस कामी पुरुष के पास जाकर बोली—भाई तू इतनी चिन्ता क्यों करता है ? तेरे मन की बात मैं जानती हूँ । अगर तू मेरा कहना माने तो मैं तुम्हें उस स्त्री से मिला दूँगी ।

उस पुरुष ने घबराहट से कहा—ऐ, तुम मेरे मन की बात जानती हो ? और उसे मिला दोगी ? किसने तुमसे यह बात कही है ?

स्त्री—मैं तुम्हारे हाव-भाव से समझ गई हूँ । फिकर मत करो । मैं उससे मिला दूँगी ।

पुरुष को कुछ तसल्ली हुई । उसने सोचा—चलो, अच्छा हुआ । अनायास और मुफ्त दूती मिल गई ।

स्त्री ने कहा—मैं तुम्हारा काम तो कर दूँगी, पर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा । कहो, मानोगे ?

पुरुष—वाह, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूँगा ? अगर तुम उससे मिला दोगी तो मैं तुम्हारे लिए तन-मन निछावर कर दूँगा ।

“तो वस ठीक है” इतना कहकर वह वाई चली

गई । वह दूसरे दिन फिर आई । उसने पुरुष से कहा—
भाई, चलो ।

पुरुष की प्रसन्नता का पार न रहा । उसने समझा,
काम बन रहा है तो ढील क्यों की जाय । वह जल्दी-जल्दी
सजकर साथ चलने को तैयार हो गया ।

वह बाई उसे एक बड़े सफाखाने में ले गई । वहाँ
कई रोगियों की चीरफाड़ की जा रही थी । कई सड़ रहे
थे । कड़ियों के शरीर से लोहू और मवाद भर रहा था ।
चारों ओर दुर्गन्ध फैल रही थी ।

यह सब वीभत्स दृश्य देखकर उस पुरुष ने कहा—
ऐसे गन्दे स्थान पर क्यों ले आई हो ? मारे दुर्गन्ध से सिर
फटा जा रहा है । चक्कर आते हैं । चलो, जल्दी यहाँ से ।

स्त्री—“जरा ठहरो, बस चलती ही हूँ ।” इतना
कहकर वह रोगियों से पूछने लगी—भाइयो, तुम्हें यह रोग
कैसे हो गये ?

रोगियों में से एक ने कहा—बहिन, क्या बताएं, यह
सब हमारे ही खोटे कर्मों के फल हैं । विषय-सेवन की मर्यादा
न पालने से किसी को सुजाक, किसी को गर्मी, किसी को
कुछ और किसी को कुछ रोग हो गया है । अगर हम मर्यादा
में रहे होते, पराई स्त्रियों को माता-बहिन समझते तो हमारी
यह दुर्दशा न होती । मगर क्या किया जाय । अब तो अपने
हाथ की बात रही नहीं ।

स्त्री ने अपने साथी पुरुष का लक्ष्य करके कहा—

सुना आपने, यह रोगी क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिये ।

वह बोला—हाँ सुना, सब सुना । तुम बाहर निकलो । मेरा सिर दुर्गन्ध के मारे फटा जा रहा है ।

दोनों बाहर निकल पड़े और अपने-अपने घर चले गये । स्त्री ने सोचा—मेरी दवाई ने पूरा असर नहीं किया । खैर, कल फिर देखा जायगा ।

दूसरे दिन फिर वह उसके घर पहुँची । चलने के लिये कहा । तब वह पुरुष कहने लगा—तुम उससे कब मिलाओगी ? चकमा तो नहीं दे रही हो ?

उत्तर मिला—भैया ! उसी से मिलाने के लिए तो उद्यम कर रही हूँ ।

पुरुष—तो ठीक है । चलो ।

आज वह स्त्री उसे जेलखाने में ले गई । कोई आजन्म कैदी था, कोई आठ वर्ष की और कोई दस वर्ष की सजा पाया हुआ था ।

स्त्री ने एक कैदी से पूछा—कहो भाई, तुम किस अपराध में सजा भोग रहे हो ?

कैदी बोला—हम लोग अलग-अलग अपराधों के अपराधी हैं । किसी ने चोरी की, किसी ने जालसाजी की, किसी ने परस्त्री गमन किया । इसी कारण हम लोग इस नरक में पड़े सड़ रहे हैं । किसी को भरपेट रोटी नहीं मिलती । कोई बहुत तंग कोठरी में रखा गया है । उसी

कोठरी में खाना और उसी में पाखाना! कड़्यों को बेत लगते हैं और बहुतों को चक्की पीसनी पड़ती है। हम लोगों को जीवित अवस्था में ही नरक से पाला पड़ा है।

स्त्री ने अपने साथी से कहा—सुनो भैया, इनकी बातें : ये बेचारे कितना कष्ट पा रहे हैं ! ध्यान दिया आपने ?

वह पुरुष बोला—होगा, इससे हमें क्या सरोकार है ?

स्त्री ने सोचा—अब भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कल दूसरा प्रयोग करूंगी। यह सोच वह लौट गई।

प्रातः काल होते ही वह उसे समझा-बुझा कर साथ ले गई। उसने आज कसाईखाने में प्रवेश किया। वहाँ वकरों की गर्दन पर खचाखच छुरिया चल रही थी। प्राणी अपने प्राणों की रक्षा के लिए “बे-बे” चिल्लाते हुए दूर भागना चाहते थे। मगर कसाइयों के हाथ से उन्हें कैसे छुटकारा मिल सकता था ? बड़ा ही निर्दयतापूर्ण दृश्य था। कहीं किसी अन्य पशु का सिर कटा पड़ा था। कहीं कलेजा कटा पड़ा थड़-थड़ कर रहा था। कहीं किसी जानवर का चमड़ा उधेड़ा जा रहा था। कहीं कोई मांस को इधर-उधर ले जा रहा था। कहीं हड्डियों के ढेर लगे थे और कहीं आगे कटने वाले जानवर खड़े थे। दुर्गन्ध की तो बात ही क्या पूछना। वह मनुष्य यह सब देखकर घबरा उठा। बोला—वह सब क्या हो रहा है ?

स्त्री ने कहा—भैया, घबराओ नहीं। अभी इन आदमियों से पूछ लेती हूँ। इतना कहकर एक कसाई से पूछा—भाई, तुम इन जानवरों को क्यों मारते हो ?

कसाई—मारे नहीं तो क्या करे ? पैसा कमावे कि नहीं ? इन्हें मारकर इनका मास बेचते हैं और अपने बाल-बच्चों की परवरिश करते हैं ।

स्त्री—भाई, इन पर कुछ दया करो न ?

कसाई—दया किस पर ? यह तो हमारे खाने के लिए ही पैदा किए गए हैं ।

साथ का पुरुष बीच ही में बोला—चलो यहाँ से । मुझ से यह दृश्य नहीं देखा जाता ।

स्त्री ने सोचा—ठीक है, हृदय कुछ तो पिघला ।

दोनों कसाईखाने से बाहर निकले । बाहर निकलने के बाद वह पुरुष कहने लगा—आखिर इतने पशु क्यों मारे जाते हैं ?

स्त्री—इन पशुओं ने पहले खराब काम किये होंगे ।

पुरुष—क्या खराब काम किये होंगे, इन बेचारों ने ?

स्त्री—खराब काम यही—चोरी करना, विश्वासघात करना, किसी को ठगना, परस्त्री पर मोहित होना आदि ।

पुरुष—इन कामों का फल इतना भयकर है ?

स्त्री—सो तो तुमने अपनी आँखों देखा है ।

अन्त में दोनों अपने-अपने घर चले गये । उस स्त्री ने विचार किया—ऐसे-ऐसे दृश्य देखलाने पर भी ठीक

परिणाम न निकला । वह अपनी बात के पीछे पागल हुआ जा रहा है । क्या करना चाहिये ?

सयोग की बात है कि जिस महिला पर वह मोहित था, उसका कुछ ही दिन बाद अचानक देहान्त हो गया । जैसे ही उस स्त्री को उसके देहान्त की खबर लगी कि वह दौड़कर उस पुरुष के पास गई । जाकर उससे बोली—आज उससे मिलने का मौका है । चलो, देरी मत करो ।

वह पुरुष अतीव प्रसन्नता के साथ जल्दी तैयार हो गया । इत्र लगाकर और सुन्दर वस्त्र धारण करके चला ।

पुरुष के साथ आने वाली बाई को सभी जानते और आदर की दृष्टि से देखते थे । उसे वहा आती देख लोगो ने पूछा—आज आपका यहा कैसे पधारना हुआ ?

उसने उत्तर दिया—भाइयो, आज मै एक महत्वपूर्ण काम से आई हू । आप सब लोग थोडी देर के लिए जरा बाहर हो जाइये ।

सब लोग बाई का कहना मानकर बाहर चले गये । उन्हे विश्वास था कि यह बाई किसी न किसी धार्मिक काम के लिए ही आई है । अतएव उसका कहना मानने में किसी को आपत्ति नही हुई ।

बाई पहले अकेली अन्दर गई । मृत स्त्री को अच्छे कपडे ओढाये और आभूषण पहनाये । इत्र भी लगा दिया । फिर वह बाहर आई और उस पुरुष को अन्दर ले जाने लगी ।

दोनों भीतर गये । बाई बोली—भैया, लो यह तैयार है । भेट कर लो ।

वह पुरुष कुछ आगे बढ़ा और फिर एकदम एक कदम पीछे लौटता हुआ घबरा कर बोला—यह तो मर चुकी है ।

बाई बोली—मरना कैसा ? वही शरीर है । वही कान और नाक है । वही मुख । वही वस्त्र और आभूषण है । सभी कुछ वही तो है । फिर मर गई का क्या अर्थ ?

पुरुष—इसमें प्राण नहीं रहे ।

बाई—तुम्हारा प्रेम प्राणो (आत्मा) से है या इस शरीर से ?

पुरुष—यह तो बड़ा ही भयकर है । मुझे भय मालूम होता है ।

बाई—तो क्या तुम इसकी आत्मा को भ्रष्ट करना चाहते थे ? अरे पागल ! कसाई बकरा मारकर उसके शरीर के मांस को लेना चाहता है और तू इसके जीते जी ही इसके मांस आदि पर अपना अधिकार जमाना चाहता था ? जिसके लिए तू तडफ रहा था, आज उसी से भयभीत हो रहा है ! तेरा प्रेम ऐसा ही था !

पुरुष कुछ कहना ही चाहता था कि बीच में बाई फिर बोल उठी—अरे मेरे भाई ! जितना प्रेम तू इस शरीर पर करता था, उतना अगर आत्मा पर किया होता तो तिर जाता, क्योंकि सब आत्माएं समान हैं । आत्मा ही अपनी दबी हुई शक्तियाँ विकसित करके परमात्मा बन जाता है ।

१२ : पर-सुख में अपना सुख

किसी समय में एक राजा राज्य करता था । उसके पास बहुत से विद्वान् आते रहते थे । वे लोग राजा में जो दुर्गुण देखते उन्हें दूर करने का उपदेश राजा को दिया करते थे । पर राजा किसी की कुछ मानता नहीं था । वह विद्वान् पण्डितों को अपने सुख में विघ्न डालने वाला समझता था । अगर कोई विद्वान् अधिक जोर देकर उपदेश देता तो राजा उसका अपमान करने से भी नहीं चूकता था । इस प्रकार किसी की बात पर कान न देने के कारण राजा के दुर्व्यसन बढ़ते गये ।

एक रोज राजा अपने साथियों के साथ, घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया । वहाँ अपना शिकार हाथ से जाते देख उसने शिकार का पीछा किया । राजा बहुत दूर जा पहुँचा । साथी बिछुड़ गये पर शिकार हाथ नहीं आया ।

मनुष्य भले ही अपना कुव्यसन न छोड़े, मगर प्रकृति उसे चेतावनी जरूर देती रहती है । यही बात यहाँ हुई । बहुत दूर दूर चले जाने पर राजा रास्ता भूल गया । वह बुरी तरह थक गया । विश्राम के लिए किसी पेड़ के नीचे ठहरा । इतने में जबर्दस्त आंधी उठी और जोर की वर्षा होने लगी । थोड़ी ही देर में बिजली चमकने लगी । मेघ घोर गर्जन

करके मूसलाघार पानी बरसाने लगे और ओलो की बोछार होने लगी । राजा बड़ी विपदा में फस गया । उसने इसी जगल में न जाने कितने निरपराध पशुओं को अपनी गोली का निशाना बनाया था । आज वह स्वयं प्रकृति की गोलियो-ओलो का निशाना बना हुआ था । राजा ओलो से बचने के लिए वृक्ष के तने में घुसा जाता था पर वृक्ष ओलो से उसकी रक्षा न कर सका । घोडा थका हुआ था ही । ओलो की मार से यह और हाफ गया और अन्त में उसने भी राजा का साथ छोड़ दिया । अब राजा को एक भी सहायक नजर नहीं आता था । उसके महलो में सैकड़ों दास और दासियों का जमघट था, मगर आज मुसीबत के समय कोई खोज-खबर लेने वाला भी नसीब नहीं था । ,

विपत्ति हमेशा नहीं रहती । कभी न कभी टल जाती है । इस नियम के अनुसार पानी का बरसना, मेघों का गरजना और हवा का चलना बन्द हो गया । धीरे-धीरे वादल भी फटने लगे । अब राजा के जी में जी आया । उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो जल ही जल दिखाई दिया । परन्तु दूर की तरफ नजर दौड़ाने पर अग्नि का कुछ प्रकाश दिखाई दिया ।

प्रकाश देखकर राजा के हृदय में तसल्ली बधी । उसने सोचा—वहा कोई मनुष्य अवश्य होगा । वहा चलना चाहिए । रास्ते में गिरता-पड़ता-फिसलता हुआ धीरे-धीरे वह अग्नि के प्रकाश की तरफ बढ़ा । वह ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता जाता था, एक झोपड़ी उसे साफ मालूम होती जाती थी । आखिर राजा झोपड़ी के द्वार पर जा पहुँचा ।

राजा शिकारी के वेष में भोपडी के द्वार पर खड़ा हुआ था। भोपडी में एक किसान रहता था। राजा को देखते ही उसने कहा “आओ भाई, अन्दर आओ।”

अहा! ऐसी घोर विपदा के समय यह स्नेह-पूर्ण “भाई” सम्बोधन सुनकर राजा को कितना हर्ष हुआ होगा!

किसान राजा को शिकारी ही समझे था। उसके कपड़े पानी में तर देखकर किसान ने कहा—ओह! तू तो पानी से लथ पथ हो गया है! आज तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी होगी!

किसान के सहानुभूति से भरे मीठे शब्द सुनकर राजा गद्गद् हो गया। भाटो और चारणों के द्वारा बखान की गई अपनी विरुदावली सुनने में और अपने मुसाहिवों के मुजरे में जो आनन्द उसे अनुभव नहीं हुआ होगा, वह अपूर्व आनन्द किसान के इन थोड़े-से शब्दों ने प्रदान किया।

किसान ने अपनी स्त्री से कहा—देख, इस शिकारी के सब कपड़े गीले हो रहे हैं। इसे ठण्ड लग रही है। अपना कम्बल उठा ला। इसे कम्बल देकर इसके कपड़े निचोड़ कर सूखने डाल दे।

किसान की स्त्री कम्बल ले आई। राजा ने बहुत-से कीमती दुशाले ओढ़े होंगे, पर इस कम्बल को ओढ़ने में उसे जो आनन्द आया, वह शायद दुशालों से नसीब न हुआ होगा।

आज राजा को यह छोटी-सी भोपडी अपने विशाल राजमहलों की अपेक्षा अधिक आनन्ददायिनी प्रतीत हुई

किसान दम्पती की सेवा उसे ईश्वरीय वरदान-सी प्रतीत हुई । राजमहलो को अपना मानकर वह गर्व से इतराता था । जिस वैभव पर फूला नहीं समाता था, आज वह सब उसे तुच्छ प्रतीत हो रहा था ।

राजा ने जब कम्बल ओढ लिया, तब किसानो ने घास के विछौने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत थका मालूम देता है । उसे विछाकर उस विछौने पर विश्राम कर ले ।

राजा सो गया । थकावट के मारे उसे गहरी नीद आ गई ।

किसान ने स्त्री से कहा—वेचारे की ठण्ड अभी नहीं गई होगी, जरा आग से तपा दे । स्त्री फटे-टूटे कम्बल के चीथड़ो का गोटा बनाकर राजा को तपाने लगी । किसान की स्त्री अपने पुत्र के समान विशुद्ध-भाव से राजा की सेवा कर रही थी । सरल हृदय किसान-पत्नी के हृदय मे वही वात्सल्य था, जो अपने बेटे के लिए होता है ।

और किसान राजा के कपडे हिला-हिला कर अग्नि के ताप से मुखाने में लगा हुआ था ।

जब राजा अंगड़ाई लेता हुआ उठ खडा हुआ, तब किसान ने कहा—करे अब तो तू अच्छा दिखाई देता है । अब तेरा चेहरा भी पहले से अच्छा मालूम होता है । पर यह तो व्रता, तू घर से कब निकला था ?

राजा—मुवह ।

किसान—तब तो तुझे भूख लगी होगी। अच्छा (स्त्री की तरफ देखकर) अरी जा, इसके लिए रोटी और डू गरी पालक की तरकारी ले आ।

राजा मोटी रोटी जगली तरकारी के साथ खाने बैठा। उसने अपने ससुराल में, बड़ी मनवार के साथ अच्छे-अच्छे पकवान खाये होंगे। पर कहा वह पकवान और कहा आज की यह मोटी रोटी! उन पकवानों में जड का माधुर्य था, इस मोटी रोटी में किसान दम्पती के हृदय की मधुरता! उन पकवानों को भोगने वाला था राजा और इस रोटी को खाने वाला था साधारण मानव! राजा इस भोजन में जो निःस्वार्थभाव भरा हुआ पाता था, वह उन पकवानों में कहा!

रात बहुत देर हो गई थी। किसान-दम्पती और उसके बाल-बच्चे सो गये। राजा भी उसी भोपड़ी में फिर सो गया। मगर राजा को नीद नहीं आ रही थी। मन ही मन वह किसान की सेवा पर लट्टू हो रहा था। पंडितों के उपदेश ने उसके हृदय पर जो प्रभाव नहीं डाला था, किसान की सेवा ने वह प्रभाव उसके हृदय पर डाला। एक ही रात में उसका सारा जीवन पलट गया। अब तक वह निरा राजा था, आज किसान ने उसे आदमी भी बना दिया।

प्रातःकाल राजा ने अपने कपड़े पहने और किसान से जाने की आज्ञा मागी। किसान को क्या पता था कि जिसके नाम-मात्र से बड़ों-बड़ों का कलेजा कांप उठता है, वे महाराजाधिराज ये ही हैं। उसकी निगाह में वह साधारण

मनुष्य था । किसान ने यही समझते हुए कहा—“अच्छा भाई, जा । यह भौपड़ी तेरी ही है । फिर कभी आना ।”

इस आत्मीयता ने राजा के दिल में हलचल मचा दी । वह किसान के पैरों में गिर पड़ा । किसान को अपना गुरु मान, वह वहाँ से चल दिया ।

राजा अपने महल में रहूँचा । राजा के पहुँचते ही मुसाहबों ने मुजरा किया । रानियों ने आदर-सत्कार कर कुशल-क्षेम पूछी । पर राजा को यह सब शिष्टाचार फीका मालूम हुआ । राजा के दिल में किसान की सेवा-परायणता, किसान-पत्नी की सरलता और उन दोनों की सादगी एवं वत्सलता ने घर कर लिया था । वह उसे भूल नहीं सका । बार-बार वही याद करके वह प्रफुल्लित हो जाता था ।

विद्वानों ने उसे बहुतेरे उपदेश दिये थे, पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ था । किसान की सरल और निःस्वार्थ सेवा ने राजा पर ऐसा जादू डाला कि उसका सारा जीवन-क्रम ही बदल गया । राज्य में त्रुटियाँ थी, उसने उन्हें दूर कर दिया और आपने तमाम दुर्व्यसनों को तिलाजलि दे दी ।

एक गरीब की प्रेम-पूर्ण सेवा ने सारे राज्य को सुधार दिया । राजा उस किसान को अपना आदर्श और महापुरुष मानने लगा । जब भी उसे किसान का स्मरण हो आता, तभी यह किसान के चरणों में अपना सिर झुका देता ।

मित्रो ! दूसरे के सुख में अपना सुख मानने वाले का प्रभाव कैसा होता है, यह इस कहानी से समझो । वास्तव में वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है, जो दूसरे के सुख को ही अपना सुख मानता है । ❀ ❀

१३ : जिंदगी के गुलाम

एक शहर में डाके बहुत पडते थे । वहा के महाजनो ने सोचा—हमेशा की यह आफत बुरी है । चलो, सब मिल कर डाकुओ का पीछा करे, उन्हे पकडे । सब महाजन तैयार हुए । शस्त्र बाध कर शाम के समय जंगल की तरफ रवाना हुए । रास्ते मे विचार किया—डाकू आधी रात को आएंगे । सारी रात खराब करने से क्या लाभ है ? अभी सो जाए और समय पर जाग उठेगे ।

सब महाजन पक्तिवार सो गये । उनमें, जो सबसे आगे लेटा था, वह सोचने लगा— “मैं सबसे आगे हू । अगर डाकू आए तो मेरा पहला नम्बर होगा । सबसे पहले मुझ पर हमला होगा । मैं पहले क्यों मरूँ ? डाका तो सभी पर पडता है और मैं पहले मरूँ, यह कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? अच्छा, मैं उठकर सब के पीछे चला जाऊँ । ”

वह सब के अन्त मे जाकर सो गया । अब तक जिसका दूसरा नम्बर था, उसका पहला नम्बर हो गया । उसने भी सोचा—“पहले मैं क्यों मरूँ ?” और वह उठा और सब के अन्त में सो गया । इसी प्रकार बारी-बारी सब खिसकने लगे । सुबह होते-होते जहा थे, वही वापस आ गये ।

लडाई का काम वीरो का है । वीर पुरुष ही न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के प्रतिकार के लिए अपने प्राणों की चिन्ता न करके जूझ पडने है । डरपोक उसमें फतह नहीं पा सकते । जिसके लिए प्राण-रक्षा ही सब कछ है, जिन्होंने जीवन को ही सर्वोच्च आराध्य मान लिया है, वे अन्याय वर्दाश्त कर सकते हैं, गुलामी को उपहार समझ सकते हैं और अपने अपमान का कडवा घूट चुपचाप पी सकते हैं । वे महाजन जीवन के गुलाम थे । इसी कारण वे लडाई के लिए निकल कर भी ठिकाने पहुंच गये ।

मित्रो ! जो कदम आपने आगे रख दिया है, उसे पीछे मत हटाओ । तभी आप विजयी होंगे ।

१४ : सोऽहं

एक गुरु के दो शिष्य थे । दोनों को सोऽह का पाठ पढाया गया और उस पर स्वतन्त्र विचार-अनुभव करने के लिए कहा गया ।

दोनों शिष्यों में एक उद्वण्ड स्वभाव का था । उसने साधना तो कुछ की नहीं और सोऽह—मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार कह कर अपने आप परमात्मा बन बैठा । वह अपने परमात्मा होने का डिंडोरा पीटने लगा । जो मिला, उसी से कहा—

मैं ईश्वर हूँ । लोगो ने उसकी मूर्खता का इलाज करने के लिए उसके हाथो पर जलते अगारे रखने चाहे । तब वह बोला—है ! क्या करते हो ? हाथ पर अगार रखकर मुझे जलाना क्यों चाहते हो ?

लोगो ने कहा—“भले आदमी ! कही ईश्वर भी जलता होगा ?” फिर भी वह मूर्ख शिष्य अपनी मूर्खता को न समझ सका । वह अपने को ईश्वर कहता ही रहा । एक आदमी ने उसके गाल पर चाटा मारा । वह बोला—तुमने मुझे चाटा क्यों मारा ?

वह आदमी-मूर्ख ! कही ईश्वर के भी चाटा लगता है?

मगर उसकी मूर्खता का रंग इतना कच्चा नहीं था । वह चढा रहा । वह लोगो के विनोद का पात्र बन गया । उससे अधिक वह कुछ न कर सका । पर दूसरा शिष्य साधना में लगा । वह एकान्तवास करने लगा और सोचने लगा—मैं अनेक प्रकार के रूप देख रहा हूँ, यह आखों का प्रभाव है । मैं अनेक काव्य सुनता हूँ, यह कानो की शक्ति है । नाना प्रकार के रसो का आस्वादन करना जिह्वा का काम है । किसी वस्तु का स्पर्शज्ञान होना हाथ-पैर आदि का काम है । मैंने जो गघ सू घे हैं, सो नाक के द्वारा । अतः अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ये इन्द्रिया ही सोऽह है ।

वह अपना निष्कर्ष लेकर प्रसन्न होता हुआ गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी से बोला—महाराज, मैंने सोऽह का पता पा लिया है ।

गुरुजी—कैसे पता पा लिया ?

शिष्य—जो इन्द्रिया हैं, वे ही सोऽह है ।

गुरुजी—जाओ, अभी और साधना करो । तुम्हे अभी तक सोऽह का ज्ञान नहीं हुआ ।

शिष्य चला गया । उसने सोचा—मैं अब तक सोऽह का पता न पा सका । खैर, अब फिर प्रयत्न करता हू ।

वह फिर साधना में जुट गया । विचार करने लगा—गुरुजी ने कहा—इन्द्रिया सोऽह नहीं है । वास्तव में इन्द्रिया सोऽह कैसे हो सकती है ? इन्द्रिया सोऽह होती तो अस्थिरता कैसी होती ? इन्द्रिया बचपन में जैसी थी, आज वैसी कहां हैं ? इसके अतिरिक्त मैंने भूतकाल में अनेक शब्द सुने थे । उनका आज भी मुझको ज्ञान है, यद्यपि वे वर्तमान में नहीं बोले जा रहे हैं । भूतकाल में मैंने जो विविध रूप देखे थे, वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं । फिर भी उनका मुझे स्मरण है । अगर इन्द्रिया ही जानने वाली होती तो वर्तमान में भूतकालीन विषयो को कौन स्मरण रखता ? इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्द्रियो से परे कोई ज्ञाता अवश्य है । तब फिर वह कौन है ?

उसने समस्या पर गहराई के साथ विचार किया । तब उसे जान पड़ा कि इन सब क्रियाओं में मन की प्रेरणा रहती है । अतएव मन ही सोऽह होना चाहिए । इस प्रकार निश्चय करके वह गुरुजी के पास आया और बोला—गुरु महाराज, मैं सोऽह का मतलब समझ गया ।

गुरुजी—क्या समझे ?

शिष्य—यह जो मन है, वही सोऽह है ।

गुरुजी—जाओ और फिर साधना करो ।

शिष्य फिर चला गया । उसने फिर साधना आरम्भ की । सोचा—मन सोऽहं नहीं है । ठीक है । मन को प्रेरित करने वाला कोई और ही है । उसी का पता लगाना चाहिए । उसने बहुत विचार किया । तब उसे मालूम हुआ कि मन को बुद्धि प्रेरित करती है । इसलिए मन से परे बुद्धि सोऽह है । वह फिर गुरुजी के पास पहुँचा और कहने लगा—गुरुजी, अब मैंने सोऽहं को समझ पाया है ।

गुरुजी—क्या है, बताओ ?

शिष्य—मन से परे बुद्धि सोऽह है ।

गुरुजी—वत्स, जाओ, अभी और साधना करो ।

बेचारा शिष्य फिर साधना में लगा । सोच-विचार के पश्चात् उसने स्थिर किया—गुरुजी ने ठीक ही कहा है कि बुद्धि सोऽह नहीं है । अगर बुद्धि सोऽहं होती तो उसमें विचित्रता-विविधता क्यों होती ? कभी वह विकसित होती है, कभी उसमें मंदता आ जाती है । कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं । इससे जान पड़ता है कि बुद्धि के परे जो तत्व है, वही सोऽह है ।

शिष्य बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुजी के पास पहुँचा और बोला—महाराज, अब की बार सोऽह का पक्का पता लगा लाया हूँ ।

गुरुजी—क्या ?

शिष्य—जो गुह्य तत्व बुद्धि से परे है, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि का व्यापार होता है, वह सोऽह है ।

गुरुजी—(प्रसन्नतापूर्वक) हा, अब तुम समझे । जो कुछ तुम हो, वही ईश्वर है । उसी को सोऽह कहते हैं ।

मित्रो ! आत्मा का पता आत्मा के द्वारा आत्मा को ही लग सकता है ।

१५ : बेबुनियाद लड़ाई

चाद नाम का एक मुसलमान था । उसने अपनी बीबी से कहा—मैं एक भैंस लाऊंगा ।

बीबी बोली—बड़ी खुशी की बात है । मैं अपने पीहर वालो को भी छाछ भेजा करूंगी ।

यह सुनना था कि मिया का पारा तेज हो गया । वे बिगडते हुए उठे और बीबी को लतियाने लगे ।

बेचारी बीबी हैरान थीं । उसकी समझ मे ही न आया कि मिया साहब क्यों खफा हो उठे हैं ? उसने पूछा—

मियां, आखिर बात क्या है ? क्यों नाहक मुझ पर टूट पड़े हो ?

मिया गुस्से में पागल हो गये । बोले—राड कही की, भैस तो लाऊंगा मैं और छाछ भेजेगी मायके वालो को ?

इसके बाद फिर नड़ातड़, फिर तडातड़ !

लोग इकट्ठे हुए । उन्हें मिया के कोप का कारण मालूम हुआ तो उन्हें भी जव्त न रहा । उन्होंने मिया को मारना आरम्भ किया । तमाचे पर तमाचे पडने लगे ।

अब मियां की अक्ल ठिकाने आई । चिल्ला कर कहने लगे—खुदा के वास्ते माफ करो भाई, आखिर तुम लोग मेरे ऊपर क्यों पिल पड़े हो ?

लोगो ने कहा—तेरी भैस हमारा सारा खेत खा गई है ।

मिया—भैस अभी मैं लाया ही कहा हू ।

लोग—तेरी बीबी ने पीहर वालो को छाछ भेजी ही कहां है ?

मिया समझे । उन्हें होश आया । अपनी भूल समझ कर शर्मिन्दा हुए ।

स्त्रीशिक्षा का कार्य जब आरम्भ होगा, तब होगा पर उसके विरुद्ध अभी से काना-फूसी होने लगी है । जो लोग ऐसा करते हैं वे उक्त मियाजी का दृष्टान्त चरितार्थ करते हैं ।

एक ही बात नहीं, अनेक बातों में अक्सर इसी प्रकार वेवुनियाद लडाई-भगडा खडा हो जाता है और लाखों रुपया कचहरी देवी की भेट चढ जाता है । वेचारे जज हैरान-परेशान हो जाते हैं पर आप लड़ते-लडते थकते नहीं ।

१६ : मूल का सुधार

एक बाबाजी थली की ओर निकले । जगल का मामला था । बाबाजी को भूख-प्यास सता रही थी । ऊपर से सूरज अपनी कठोर किरणें फेंक रहा था । पर विश्रान्ति के लिए न कहीं कोई वृक्ष आदि दिखाई दिया और न पानी पीने के लिए जलाशय ही नजर आया । बाबाजी हाफते-हाफते कुछ और आगे बढ़े । थोड़ी दूर पर, रेतिले टीलो पर तुम्बे के फल की बेल दिखाई दी । बाबाजी पहले कभी इस ओर आये नहीं थे । इस कारण इसके गुणों और दोषों से अनभिज्ञ थे । बाबाजी इन बेलों के पास आये और पीले-पीले सुन्दर फल देखे तो बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा— अब इनसे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा ।

बाबाजी ने एक फल तोड़ा और मुंह में डाला । जीभ से स्पर्श होते ही उनका मुंह जहर-सा कड़वा हो गया । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । देखने में जो फल इतना सुन्दर है, उसमें इतना कड़वापन ! मगर वे धुन के पक्के थे ।

उन्होंने सोचा—देखना चाहिए, फल में कटुकता कहां से आई है ? कटुकता की पराक्षा करने के लिए बाबाजी ने पत्ता चखा । वह भी कटुक निकला । फिर तन्तु का आस्वादन किया तो वह भी कटुक । अन्त में जब उखाड़ कर उसे जीभ पर रखी तो वह भी कटुक निकली । बाबाजी ने मन में कहा—जिसकी जब ही कटुक है उसका फल मीठा कैसे हो सकता है ? फल मीठा चाहिए तो मूल को सुधारना होगा ।

१७ : अन्धापन

कहा जाता है, एक बार बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा—यहां अन्धे ज्यादा हैं या आख वाले ?

दरबारियों ने कहा—जहापनाह, यह तो साफ़ दीखता है कि अन्धे थोड़े हैं और आख वाले ज्यादा हैं ।

बादशाह इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने यही प्रश्न वजीर से किया । वजीर बीला—अन्धे ज्यादा हैं और आख वाले कम हैं । आख वाला तो हज़ारों—लाखों में कोई एक निकलेगा ।

बादशाह ने कहा—तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके बतानी होगी ।

वजीर—ठीक है । मैं साबित कर दूंगा ।

एक दिन वजीर बादशाह को जमना के किनारे ले गया । उसने वहाँ एक स्थान बैठने के लिए विशेष तौर से बनवाया था । उस स्थान पर बादशाह को तथा अन्य साथियों को बिठला कर वजीर अपने आप एक स्वाग ले आया । जब वह स्त्री बन कर आया, तब सब लोग उसे स्त्री कहने लगे । घड़ी भर स्त्री का स्वाग दिखाकर फिर वह पुरुष बन आया । तब सब लोग उसे पुरुष कहने लगे । इस प्रकार वजीर ने जितने स्वाग दिखाये, लोग उसे वैसा ही कहने लगे । अन्त में वजीर अपने असली रूप में आया । सब लोग कहने लगे—वजीर साहब तशरीफ लाये हैं ।

वजीर ने बादशाह से कहा—हुजूर, देखिये, सब लोग अन्धे हैं कि नहीं ? मैं अभी कई—एक भेष बना कर आया था परन्तु मुझे किसी ने नहीं पहचाना । कोई भी मेरा असली रूप नहीं देख सका । सभी लोग मेरे ऊपरी भेष के अनुसार अनेक नामों से मुझे पुकारते रहे । अतएव इन सब को अन्धों की गिनती में गिनना चाहिए । अब ये ही लोग मुझे वजीर कह रहे हैं, इसलिए ये भी अन्धे हैं । एक दृष्टि से देखा जाय तब तो मैं मनुष्य हूँ और दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो मैं आत्मा हूँ । स्त्री, पुरुष या वजीर हूँ, तब भी क्या मनुष्य से भिन्न हूँ ? मगर लोग असलियत नहीं देखते । मेरे खयाल से जो असलियत नहीं देखता, वह अन्धा है ।

इसी दृष्टान्त के अनुसार लोग अपने आपको और दूसरों को स्त्री, पुरुष या बच्चा कहते हैं । मगर वास्तव में

वह कथन ठीक नहीं है। स्त्री-पुरुष आदि तो आत्मा की औपाधिक पर्यायें हैं। आत्मा, ईश्वर है, यह बात ही सत्य है। लोग कड़े और कठी आदि को सोना कहना गलत मानते हैं और सोने को कड़े कंठी आदि कहना सही समझते हैं। उस प्रकार आत्मा को ईश्वर मानना भ्रूठ दिखाई देता है और गरीब, अमीर, पुरुष, स्त्री आदि मानना सत्य मालूम होता है। इसी भ्रम के कारण आत्मा ससार के भङ्गटों में पड़कर ईश्वर से दूर जा पड़ा है।

१८ : कर्तव्य-पथ

कबूतरों की एक टोली जंगल में विचर रही थी। इस टोली का नेता चित्रग्रीव था। वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्वसाधारण जनता जिन्हे अपने से बड़ा मानती है, उनमें कोई असाधारण गुण होता है। इस कथन के अनुसार कबूतरों ने चित्रग्रीव में नेता योग्य गुण देखकर उसे अपना नेता बनाया था और उसकी सम्मति से सब साथ-साथ विचरते थे। विचरते-विचरते कबूतरों ने जंगल में चावल बिखरे देखे। एक पारधी ने चावल बिखर कर उनके ऊपर जाल फैलाया था। चावलों को देखकर कुछ कबूतर कहने लगे—“चलो, चावल पड़े हैं, उन्हें खाएं।” पर राजा चित्रग्रीव ने विचार कर कहा—

इस निर्जन वन में चावलो के दाने कहां से आये ? मुझे तो इन चावलो को खाने में कल्याण नहीं जान पडता । अतएव थोड़ी देर राह देखो, मैं जाच-पडंताल कर आता हू ।

राजा चित्रग्रीव ने ऐसा कहा । परन्तु आज के युवक माने तो वे कवूतर माने । ऐसे थे वे कवूतर । राजा या नेता बना तो दिया जाता है, पर बहुत वार उसकी आज्ञा मानने में कठिनाई प्रतीत होती है । इस प्रकार एक हठी कवूतर को राजा चित्रग्रीव का कथन रुचिकर न हुआ । वह बोला— विपदा के वक्त बूढो की बात माननी चाहिए । भोजन के समय बूढो की बात मानने से तो हानि होती है । यदि हम ऐसी शका करते रहेगे तो सभी जगह ऐसी शकाए उत्पन्न होगी और फल यह होगा कि तडप-तडप कर भूखो मरना पडेगा । आखो के आगे चावल पडे है, फिर भी चावल लेगे तो “यह होगा, वह होगा” इस तरह कार्य कारण, भाव का विचार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? राजा की यह बात हमें तो जचती नहीं ।

आज के नवयुवक यह कहने लगते हैं कि हम यदि इन बूढो के कथनानुसार चलेंगे तो अणु मात्र भी सुधार न हो सकेगा । कवूतर भी यही कहने लगे । पर ऐसी परिस्थिति में नेता का क्या कर्त्तव्य है, यह देखिए ।

चित्रग्रीव ने सोचा—“सब कवूतर एक-मत हो गये है । मैं इनके मत से विरुद्ध चलूंगा तो अनैक्य आ घुसेगा ।” इस प्रकार विचार कर उसने कवूतरो से कहा—“यदि सभी का विचार चावल खाने का है, तो चलो । भूख तो मुझे

भी लगी है । चित्रग्रीव ने यह नहीं कहा कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने । मैं तो तुमसे अलग ही रहूंगा । चित्रग्रीव को भली-भाँति ज्ञात था कि यहा सकट है, फिर भी उसने सोचा—सकट—काल में मुझे सब के साथ रहना चाहिए । यही मेरा कर्त्तव्य है । जब सिर पर सकट आ पड़ेगा, तब आप ही मेरी बात मानेंगे ।

यह विचार कर राजा भी सब कबूतरो के साथ चल दिया । कबूतरो ने चावल के दाने तो खाये, पर सब के पैर जाल में फस गये । वे उड़ने में असमर्थ हो गये । अब सभी कबूतर उस जवान कबूतर को कोसने लगे कि तूने राजा की आज्ञा नहीं मानी और सबको जाल में फसा दिया । राजा ने सबको सान्त्वना देते हुए कहा—जो होनहार था, सो हो गया है । अब उसे कोसना छोड़कर जाल में से छुटकारा पाने का उपाय खोजो । उपालम्भ देने से काम नहीं चलने का ।

राजा की यह बात मुनकर सब कबूतर कहने लगे—आप ही इसका कोई उपाय बताइए । राजा बोला—“तो मेरी बात सब लोग मानोगे न ?” सब ने कहा—“पहले आपकी बात न मानने का कटुक फल यह भोगना पड़ रहा है । अब आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे और आप जो आज्ञा देंगे, वही करेंगे ।”

सकट एक शिक्षाप्रद बोध-पाठ है । राजा ने कहा—यदि सब एक-मत हो जाओ तो हम सकट से मुक्त हो सकते हैं । एक भी कबूतर अगर अलग रहा तो संकट से मुक्त न

हो सकेगे । अतएव सब हिलमिल कर एक साथ उड़ो और इस जाल को साथ ही साथ उठाओ तो जाल से मुक्ति पाई जा सकेगी ।”

आज भारत मे फूट है और इसी फूट के कारण पारधियो की बन पडी है । फूट न होती तो भारत किसी के जाल मे न फसता ।

सब कबूतर मिलकर एक साथ जाल को लेकर आकाश में उड चले । कबूतरो को उड़ते देख पारधी उनके पीछे-पीछे दौड़ा और सोचने लगा—मैं इन कबूतरो को अपने जाल मे फसाना चाहता था, पर ये तो मेरे जाल को लेकर चलते बने । इस समय यह सब एक मत हो रहे है, पर जब इनमे फूट पडेगी तब सारे नीचे आ गिरेगे । यह सोच कर पारधी कबूतरो के पीछे-पीछे भागने लगा । पारधी को पीछा करते देख राजा ने कहा—देखो पीछे अपना शत्रु आ रहा । अतएव आपस मे भगड़ना नही और यह न सोचना कि उडने मे सब अपने बल का उपयोग कर रहे है तो मैं अपने बल का उपयोग क्यों करूं ? यदि आपस मे लडोगे-भगडोगे या एक-दूसरे को सहकार न दोगे, तो हम सभी नीचे गिर पडेगे, काल का आस बन जायेगे । राजा की यह चेतावनी सुनकर सब कबूतर मिल कर उड़ने लगे । पारधी थोडी दूर तो पीछे-पीछे दौडा पर अन्त मे वह थक गया और वापस लौट गया । पारधी को वापिस लौटा देखकर कबूतरो ने राजा से कहा—शत्रु तो लौट रहा है, अब हमे क्या करना चाहिए ? राजा ने कहा—हम लोग एक आपसि से मुक्त हो गये हैं, पर अभी जाल से मुक्त होना बाकी है ।

जाल को तोड़ने की शक्ति हम लोगो में नहीं है। यह शक्ति जमीन खोदने वालो में ही होती है। अतएव हम आगे उड़ते चले। हम तो सिर्फ उड़ना जानते हैं, हमें जाल काटना नहीं आता !

आज स्वतन्त्रता तो सभी चाहते हैं किन्तु जो लोग आकाश में स्वैर-विहार करने की तरह केवल लम्बे-चौड़े भाषण ही करना जानते हैं, उनसे परतन्त्रता का जाल कट नहीं सकता। परतन्त्रता का जाल तो जमीन को खोदने वाले किसान ही काट सकते हैं।

राजा ने कबूतरों से कहा—गडकी नदी के किनारे हिरण्यक नामक मेरा एक मूषक (चूहा) मित्र रहता है। हालांकि मैं कबूतर हूँ और वह चूहा है, फिर भी वक्त-बेवक्त कभी एक दूसरे को सहायता पहुँचा सके, इस उद्देश्य से हमने आपस में मित्रता की है। अतएव हम सब उसके पास चलें, तो वह इस जाल के बन्धनों को काट डालेगा और हम लोगों को बन्धन-मुक्त कर देगा।

सब कबूतर उड़ते-उड़ते गडकी नदी के किनारे आ पहुँचे। जाल के साथ कबूतरों को उड़ते आते देख हिरण्यक अचकचा गया। सोचने लगा—यह कौनसी आफत आई है ! लेकिन उसने अपने बिल में सौ द्वार बना रखे थे, इसलिए कि आपत्ति आने पर किसी, न किसी द्वार से निकल कर बाहर हो सके। कबूतरों को देखकर वह चट से अपने बिल में घुस गया।

हिरण्यक के बिल के पास आकर चित्रग्रीव ने कहा—

“मित्र हिरण्यक ! बाहर निकलो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ।” मित्र की आवाज पहचान कर हिरण्यक बाहर निकला और चित्रग्रीव से कहने लगा—“तुम इतने बुद्धिमान् हो, फिर जाल में कैसे फस गये ?” राजा ने उत्तर दिया—यह तो समय की बलिहारी है । राजा ने यह नहीं कहा कि इन कवूतरो ने मेरा कहना नहीं माना, इस कारण जाल में फस गये । हिरण्यक यह सुनकर चित्रग्रीव मित्र का जाल काटने के लिए उसके पास आया । पर चित्रग्रीव ने कहा—मित्र ! पहले मेरे इन साथियों के बन्धन काटो । चित्रग्रीव चाहता तो पहले अपने बन्धन कटवा सकता था । पर उसने ऐसा न करते हुए अपने बन्धन काटने का आदेश नहीं दिया । हिरण्यक ने कहा—मित्र ! मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ । मैं इन सबके बन्धन कैसे काट सकूँगा ! मेरे दात भी इतने मजबूत नहीं हैं कि सबके बन्धन काट सकूँ । अतएव पहले तुम्हारे बन्धन काट देता हूँ । इसके बाद यदि मेरे दातो में शक्ति होगी तो दूसरो के भी काट दूँगा ।

हिरण्यक की बात चित्रग्रीव ने स्वीकार न की । नीति कहती है—

आपदर्थे धन रक्षोद् दारान् रक्षोद् धनैरपि ।

आत्मान सतत रक्षोद् दारैरपि धनैरपि ॥

भावार्थ—आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन का त्याग करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परन्तु आत्म-रक्षण के समय स्त्री की या धन की हानि का भी खयाल नहीं करना चाहिए । जब

नीति यह कहती है तो चित्रग्रीव ने अपने बन्धनों को पहले क्यों नहीं कटवा लिया ? उत्तर यह है कि नीति भले ही ऐसा विधान करती हो, पर धर्म तो कुछ और ही बतलाता है । हिरण्यक ने अपने मित्र को जब यह नीति बतलाई तो राजा ने कहा—

नीति भले ही ऐसा विधान करती हो, पर मैं तो नीति से आगे बढ़ गया हूँ । नीति मस्तक की उपज है, जब कि धर्म हृदय से अद्भुत होता है । नीति अपने आश्रितों की परवाह न करके अपनी रक्षा करने का उपदेश देती है, पर धर्म बतलाता है कि स्वयं कष्ट-सहन करके भी दूसरो को सुखी बनाओ ! राजा ने कहा—मैं तो धर्म का पालन करूँगा । प्रिय मित्र ! मैं तुम्हारे ऊपर अधिक बोझ लादना नहीं चाहता । तुम मे जितनी शक्ति हो, उसी के अनुसार मेरे इन आश्रितों के बन्धन काटो ।

धर्म का यह विधान है कि दूसरो ले लिए धन और यहा तक कि जीवन का भी उत्सर्ग कर देना चाहिए, जब कि नीति स्वयं अपना रक्षण करने के लिए कहती है ।

धर्म और नीति मे यही अन्तर है । धर्म कहता है—“लीजिए”, नीति कहती है—“लाये जाओ ।” नीति स्वार्थ पर नजर रखती है, धर्म परमार्थ की ओर सकेत करता है । जिस प्रकार माता का धर्म बालक को चूमना, पुचकारना ही नहीं है, किन्तु बालक का पालन-पोषण करना भी है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइये और इस नीति द्वारा धर्म को हृदय मे स्थान देते चले जाइए ।

चित्रग्रीव ने कहा—मित्र ! जब मैं राजा हू तो राजा की हैसियत से अपने आश्रितों की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है या नहीं ? मित्रता की खातिर तुम्हारा भी यह कर्त्तव्य है कि पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काट कर फिर मेरे बन्धन काटो । मित्र ! पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काटकर मेरे इस भौतिक शरीर के बदले मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा करो । यह भौतिक शरीर नाशवान् है, जब कि यश अविनाश्वर है । अतएव हे मित्र ! मेरे भौतिक शरीर का भोग देकर भी यश-शरीर को बचाओ ।

आज के वृद्ध भी स्वार्थ में डूबे हैं । इसलिए वृद्धों का कर्त्तव्य भी युवकों को बताना पड़ता है ।

मित्र की यह बात सुनकर हिरण्यक को अत्यन्त आनन्द हुआ । उस हर्ष के आवेश में उसने सब कवूतरो के बन्धन काट फेंके । हिरण्यक चित्रग्रीव से कहने लगा—मित्र ! तुम्हारे उन्नत और उज्ज्वल गुण तुम्हें तीन लोक का स्वामी बनाने के लिए पर्याप्त है । वास्तव में त्रिलोकपति वह है, जो स्वयं कष्ट-सहन करके दूसरों को कष्ट से बचाता है । यही मानव-धर्म है । स्वयं आपत्तियों को भेलकर दूसरों को सुख-शान्ति पहुंचाना ही मानव-धर्म है ।

हिरण्यक ने सबके बन्धन काटकर चित्रग्रीव के बन्धन काटे । राजा ने सब कवूतरो से कहा—जो हुआ सो हुआ । “वीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेहु ।” अब उसे याद न करना, अन्यथा परस्पर में लड़ाई होगी ।

हिरण्यक ने कहा—“मैं आपका क्या सत्कार करू ? मेरे पास इतनी भोजन सामग्री भी नहीं है कि आप सबको भोजन करा सकू ?” राजा ने उत्तर दिया—“भोजन देना

कोई बड़ा काम नहीं है । तुमने हमें बन्धनों से मुक्त कर दिया है तो अब खाने की क्या चिन्ता है ?”

इसी प्रकार आप भी दूसरो को कष्टो से मुक्त करने का प्रयत्न करो और ऐसा चिन्तन करते रहो कि मैं स्वयं कष्ट भेलकर भी दूसरो को सुखी बनाऊ ! प्राणी-मात्र को आत्म-तुल्य समझू । इसके लिये परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो.—

दयामय ! ऐसी मति हो जाय ।

औरों के सुख को सुख समझू, सुख का करूँ उपाय ।

अपना दुःख मैं सहू किन्तु पर-दुःख न देखा जाय ।

दूसरो को कष्ट से मुक्त करने लिये तुम स्वयं कष्ट सहिष्णु बनो, दूसरो के सुख में अपना सुख समझो ।

१६ : मोह का छाला

किसी राजा के हाथ में एक छाला हो गया । उस छाले का नाम मोती-छाला था और वह बड़ा विषैला था । चिकित्सको ने राजा से कहा—अगर शस्त्र से इसकी चीर-फाड़ की गई तो आपका बचना कठिन होगा । यह छाला अगर हस की चोच से फूटे तो अच्छा हो जायगा ।

राजा ने चिन्तित होकर कहा—हस मिले और वह छाले को फोड़े, ऐसा योग कब और कैसे मिलेगा ?

चिकित्सको ने कहा—उद्योग करने वालो के लिए कोई बात असम्भव नहीं है । राजहंस के मिलने का उपाय हम बतलाते हैं ।

राजा के पूछने पर चिकित्सक ने कहा—समुद्र के किनारे, ऊंची छत पर एक तख्ता कटवाकर आप उसके नीचे सो रहिये । कटे हुए तख्ते के नीचे हाथ इस प्रकार रखिये कि केवल छाला ही बाहर दीखे—आपका शरीर और शेष हाथ भी तख्ते के बाहर न दिखाई पड़े । उस छाले के आस-पास मोती बिखेर दीजिए और वहाँ अन्य पक्षियों का भोजन रख दीजिये, जिससे अन्य पक्षी भी वहाँ एकत्र हो जावे । पक्षियों को देखकर पक्षी आते हैं । इस उपाय से, सम्भव है, राजहंस भी आ जावे और अपनी चोंच से, मोती समझकर आपका छाला भी फोड़ दे ।

मरता क्या न करता ! इस कहावत के अनुसार राजा ने ऐसा ही किया । संयोग से अन्यान्य पक्षियों की तरह एक दिन राजहंस भी वहाँ उतर आया । मोती समझकर उसने छाले में चोंच मारी । छाला फूट गया । राजा को अत्यन्त शान्ति का अनुभव हुआ ।

राजा को अन्य पक्षियों से प्रयोजन नहीं था । उसे केवल राजहंस की अपेक्षा थी । मगर यदि वह उदारता से काम न लेता—अन्य पक्षियों को दाना न देता, या उनके आने पर उन्हें मार भगाता, तो क्या राजहंस उसके पास फटकता ?

“नहीं !”

राजा को जैसा छाला था, वैसा ही छाला आपको मोहनीय कर्म का है। मोहनीय कर्म रूपी विषैले छाले को फोड़ने के लिए आपको महानिर्जरा रूपी चोच की आवश्यकता है और वह भी साधु रूपी राजहस की चोच होनी चाहिए। लेकिन जैसे राजा अगर अन्य पक्षियों को भगा देता तो राजहस उसके पास न आता, इसी प्रकार आप अपने घर आये अतिथि—भिखारी का अपमान करके केवल सुपात्र साधु की इच्छा करोगे तो साधु कैसे आएंगे ? पक्षी को उडाते देख दूसरा पक्षी भी उड जाता है। इसी प्रकार साधु जब आपको अन्य अतिथियों—भिखारियों का अपमान करते देखेगा तो वह आपके यहा क्यों आएगा ?

२० : फकीरी और अमीरी

अरब के रेतीले मैदान में एक फकीर घूम रहा था। प्रथम तो ग्रीष्म-ऋतु थी, जिस पर दोपहर का सूरज आकाश से आग बरसा रहा था। पृथ्वी तवे की तरह तपी हुई थी। फिर भी फकीर अपनी मस्ती में ऐसे घूम रहा था, मानो किसी शीतल उद्यान में भ्रमण कर रहे हो।

किसी आवश्यक कार्य से, एक आदमी उधर होकर निकला। अमीर ऊट पर सवार था। खाने-पीने का सामान

उसके साथ था। अमीर के पीछे उसी ऊट पर उसका एक नौकर बैठा था। उसके बाये हाथ में छाता था और दाहिने हाथ में पखा। अमीर महाशय को धूप और गर्मी से बचाने के लिए नौकर पूरा उद्योग कर रहा था। उत्तम वस्त्र और आभूषण अमीर की शोभा बढ़ा रहे थे।

अमीर की नजर मस्त फकीर पर पड़ी। उसने कहा— यह भी कोई आदमी है! कैसा बदशक्ल और मनहूस है! इसे अपनी जिन्दगी की भी चिन्ता नहीं है। धूप में बिना कपडा-लत्ता, बिना छाता, प्रेत की तरह घूम रहा है!

अमीर की उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उसने फकीर को रोका और पूछा—तू कौन है? फकीर ने लापरवाही से उत्तर दिया—जो तू है, सो मैं हू।

अमीर की त्यौरिया चढ़ गई। यह नाचीज मेरी बराबरी करता है? उसने क्रोध से कहा—मनुष्यता का कोई चिह्न तो तुझ में नजर नहीं आता, अलबत्ता तू मनुष्य को बदनाम करता है। तुझ जैसे वेवकूफ फकीरो ने ही दुनिया को दुखी बना रखा है। तेरी जिन्दगी से तो तेरी मौत बेहतर है। मौत आ जाय तो मनुष्यो का एक कलंक कम हो जाय।

अमीर लोग मनुष्यता को शायद वस्त्रों और आभूषणों से नापते हैं। अगर मनुष्यता को नापने का यही गज न हो तो वे मनुष्यता की प्रतिस्पर्धा में बहुत पिछड़ जावे। इसी कारण उन्होंने यह गज मान लिया है। उनकी निगाह में वह मनुष्य निरा जगली पशु है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं और सजने को आभूषण नहीं। मगर बत्ति उलटी है।

जिनके पास मनुष्यता का बहुमूल्य आभूषण है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है ! जिन्हें मनुष्यत्व का वास्तविक और सहज आभूषण प्राप्त नहीं है, वही लोग ऊपरी आभूषण लादकर अपने आपको आभूषित घोषित करते हैं ।

अमीर की बात के उत्तर में फकीर ने कहा—“हम क्यों मरे ! मरेगे तो अमीर मरेगे ।”

अमीर ने फकीर को फटकार बताई और सामने से हट जाने को कहा । फकीर पहले की तरह, मस्त भाव से चल दिया ।

थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़े जोर की आंधी आई । आंधी में छाता उड़ गया और छाता उड़ने के कारण ऊट भड़क उठा । ऊट भड़कने से अमीर और उसका नौकर घडाम से घरती पर आ गिरे । दोनों की मृत्यु हो गई ।

आंधी जब थम गई तो वही फकीर घूमता-घामतट उधर से आ निकला, जहाँ अमीर और उसका नौकर मर पड़ा था । फकीर ने अमीर की लाश को पैर की ठोकर लगाते हुए कहा—साली अमीरी ! तूने मेरे दोस्त को इतनी जल्दी मार डाला ! वह था तो मुझ-सा ही मनुष्य, पर बात की बात में उसके प्राण ले लिये ।

फकीरी इस तरह खुदा को प्यारी हैं । सब लोग फकीर नहीं हो सकते, मगर इतना तो सभी कर सकते हैं कि वे फकीर की निन्दा न करे ।

२१ : धार्मिक की पहिचान

किसी भी प्राणी को दुखी देखकर, हृदय उस दुख को अपना ही अनुभव करने लगे—हृदय में सहानुभूति की भावना उमड़ उठे, तो समझना कि मेरे हृदय में दया विराजमान है। जो मनुष्य दुखी जन को देखकर उपेक्षा-पूर्वक कहता है—“अपने किये का फल भोग रहा है। इसके और इसके किये के बीच में पड़ने की मुझे क्या जरूरत है?” उसके दिल में दया का वास नहीं है। ऐसा विचार आना एक प्रकार की निर्दयता है—क्रूरता है, अधार्मिकता है। खेद है कि आजकल कुछ भाई धर्म के नाम पर इस निर्दयता का पोषण करते हैं। वे इस दया को मोह-अनुकम्पा कहकर त्याज्य ठहराते हैं। वास्तव में पुण्यवान् पुरुष ही दया-धर्म का पालन कर सकता है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट होगा—

कहते हैं, काशी में एक मेला था। विश्वनाथ के मन्दिर में सोने का एक थाल आया। किसी देवता ने वह थाल मन्दिर में रख कर आवाज दी—जो सब से बड़ा भक्त हो, उसे यह थाल उपहार में दिया जाय। सबसे बड़े भक्त की पहिचान यह है कि भक्त का हाथ लगने से थाल दैदीप्यमान हो उठेगा और जो सच्चा भक्त न होगा, उसका हाथ लगने से यह लोहे या पीतल का दिखाई देगा।

थाल को देखकर विश्वनाथ के पड़े काप उठे। उन्होंने सोचा, यह थाल हमें हजम नहीं हो सकेगा। इसे किसी को

दान में ही दे डालना चाहिए । यह सोचकर एक पण्डे ने, ऊँचे स्थान पर खड़े होकर थाल का हिसाब बताया ।

एक तो सोने का थाल हाथ लगता है और दूसरे सबसे बड़े धर्मात्मा की पदवी मिलती है । भला किसका मन न चलता ! सबके मुह में पानी भर आया । सभी थाल लेने दौड़ पड़े ।

मेले में एक सेठ लाखों का दान करने वाला आया था । उसे अपने दान का बड़ा अभिमान था । वह समझता था—मुझ-सा दानी-धर्मात्मा कोई है ही नहीं । वह पुजारी के पास आया और अपने दान-धर्म का बखान करके थाल पाने का अधिकारी बताने लगा । लेकिन पुजारी ने जैसे ही उसके हाथ में थाल दिया कि थाल काला पड़ गया । थाल काला होते ही सेठजी का चेहरा भी काला हो गया । वह मन ही मन लज्जित हुआ, पछताया और नीची निगाह किये चलता बना ।

उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा व्यक्ति आया । किसी को अपने तप का अभिमान था, किसी को अपने चरित्र पर नाज था । कोई अपने दान के अभिमान में डूबा था और कोई ठाकुरजी की भक्ति के अहंकार में चूर था । सभी ने थाल को हाथ में लिया, पर थाल ने सबकी पोल खोल दी । थाल काला पड़ गया । जब इन्होंने थाल को यथास्थान रखा तो पहले की तरह चमकने लगा ।

एक गरीब किसान कन्धे पर हल लादे खेत की तरफ जा रहा था । रास्ते में उसने एक मूर्च्छित मनुष्य को पड़ा

देखा । कृषक स्वभाव से दयालु था । उसे दया आ गई । वह उसके पास गया, उसे उठाया और बड़े यत्न के साथ अपने भौपड़े में ले गया । वहाँ उसने अपनी गाय दुह कर उसे ताजा दूध पिलाया, शीतल उपचार किया । तब उसकी मूर्छा हटी । मूर्छा हटते ही उसने कृषक से पूछा—“भाई, तुम कौन हो ?”

कृषक ने कहा—मैं एक गरीब किसान हूँ । इसी भौपड़े में रहता हूँ । इसके सिवाय मेरा और कोई परिचय नहीं है ।

किसान की सरलता से अजनबी मुग्ध हो गया । बोला—“मेले में मेरे कई जान-पहचान वाले हैं, कई सब्धी भी हैं । उनमें से किसी ने मुझे सम्भाला नहीं । तुमने बिना किसी जान-पहचान के ही उठा लिया और जीवन दिया । मैं उपकार का बदला कैसे चुका सकूँगा ।”

कृषक ने कहा—“मैंने अपना कर्तव्य पाला है । कर्तव्य-पालन में बदला लेने की प्रभावता नहीं होती । आप कृपा करके मुझे किसी प्रलोभन में न डालिये । आपकी सेवा से मुझे जो सन्तोष और सुख हुआ है, वही मेरे कर्तव्य का उपयुक्त पुरस्कार है । सेवा को आजीविका बनाना मुझे नहीं रुचता और आप कहते हैं कि तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं, सो वास्तव में ऐसी बात नहीं है । आपके साथ मेरा ठाकुरजी के द्वारा नाता है । आप मेरे भाई हैं । मैं अपने एक भाई को बेहोश पड़ा छोड़ जाता तो मेरी मनुष्यता मुझे छोड़ जाती ।”

अजनवी जब स्वस्थ हो गया, तब किसान खेत पर जाने को उद्यत हुआ। परन्तु वह भी किसान के पीछे-पीछे चला। “किसान बड़ा धर्मात्मा है”, “इस किसान के मुकाबिले का कोई धर्मात्मा नहीं है”, इस प्रकार चिल्लाता-चिल्लाता वह चलता चला। किसान ने कहा—“भाई मेरे, तुम क्यों वृथा चिल्लाते हो। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं एक मामूली गरीब किसान हूँ। “इतने पर भी अजनवी न माना और चिल्लाता ही चला गया।”

लोगो ने चिल्लाहट सुनी तो दग रह गये। किसी ने पूछा—इसने धर्म का कौनसा काम किया है? उसने उत्तर दिया—“मनुष्य के प्राण बचाये है।”

आखिर दोनो उधर से निकले, जहा पुजारी थाल देने के लिये खड़ा था। उस मनुष्य ने कहा—“पुजारीजी, थाल इन्हे दो। थाल के सच्चे अधिकारी यही है।”

पुजारी ऐठ कर बोला—ऐसे एरे-गैरे के लिए यह थाल नहीं है। यह एक मामूली किसान है। खेत जोत कर पेट भरता है। यह सबसे बड़ा धर्मात्मा कैसे हो सकता है?

वह बोला—“तो जाच कर लेने में हानि ही क्या है? तुम्हारे पास धर्मात्मापन की पहचान तो है ही। भले ही यह किसान तिलक-छापा नहीं लगाता, मन्दिर में आकर अपनी भक्ति की घोषणा नहीं करता, फिर भी है यह बड़ा धर्मात्मा है। एक बार थाल हाथ में देकर देख तो लो!”

पुजारी ने किसान को थाल लेने के लिये बुलाया।

किसान सकोच में पड़ गया। वह थाल लेने से इन्कार करने लगा। जो इन्कार करता है, उसे सभी देना चाहते हैं। सभी लोग आग्रह करने लगे। पुजारी ने उसके हाथ पर थाल रख दिया। किसान के हाथ में आते ही थाल एकदम दैदीप्यमान हो उठा, मानो दया का तेज थाल में से फूट पड़ा हो।

लोग दग रह गये। एक स्वर से सभी उसकी सराहना करने लगे। लोगो को जिज्ञासा हुई—“इसने क्या धर्माचरण किया है?” किसान के साथी ने किसान की मानव-दया का वर्णन करके सब का समाधान किया।

२२ : अन्याय का धन

एक वकील साहब की पत्नी बड़ी सुशीला और धर्म-भीरु थी। एक दिन वकील भोजन करने बैठे और उसी समय एक सेठ आया। सेठ को वकील ने एक मुकदमे में जिताया था। उसने आते ही वकील साहब के सामने पचास हजार के नोट रख दिये। वकील समझ गये मगर अपनी पत्नी के आगे रीव जमाने के लिये पूछने लगे—“ये नोट किस बात के हैं?”

सेठ ने कहा—“वकील साहब, मुकदमे मे मेरा पक्ष सरासर भूठा था । जिसे मुझे देना था, उससे आपने मुझे उल्टा दिलवाया है । मुझे आपके बुद्धिकौशल के प्रताप से लाखों की सम्पत्ति मिली है । उसी के उपलक्ष्य मे यह तुच्छ भेंट आपकी सेवा मे उपस्थित की गई है ।”

वकील के हर्ष का पार न रहा । वह अपनी बुद्धि के अभिमान मे फूला न समाया । सोचा—कैसी प्रखर बुद्धि है मेरी । मैं सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा प्रमाणित कर सकता हूँ ।

वकील ने अभिमान भरी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का पार न रहा । उसकी आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह फूट रहा था । वकील साहब ने पूछा—“हसने के समय यह रोना कैसा ? तुम रो क्यों रही हो ?”

पत्नी ने कहा—इसमे खुशी की क्या बात है ? क्या आप इसी प्रकार के अन्याय की रोटी हमें खिलाते हैं ? क्या इसी कमाई से ये जेवर बनाये गये हैं ? क्या मेरी प्राण-प्यारी सन्तान के उदर मे यही अन्याय का अन्न गया है ? मुझे इस सुख-विलास की आवश्यकता नहीं है । मुझे आभूषणों की परवाह नहीं है । मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, नगी रहना कबूल करूंगी, मगर अन्याय के घन से दूर रहूंगी । ससार में कोई अजर-अमर होकर नहीं आया । एक दिन सब छोड़कर जाना होगा । फिर पैसे के लिए ऐसे पाप क्यों ? आप अपनी प्रखर बुद्धि का भूठे को सच्चा

वनाने में उपयोग करते हैं, यह कल्पना ही मेरे लिए असह्य है । फिर यह तो सच्चाई बन गई है । इसे मैं किस प्रकार सहन करूँ ?

वकील साहब ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई ।

वहिनो को चाहिए कि वे इस वकील-पत्नी का अनुकरण करे । पति अन्याय से धन उपार्जन करता हो तो नम्रता से, मगर दृढतापूर्वक प्रार्थना करो—हमें अधिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं है । हम विषय-विलास पसन्द नहीं करती । आप घर में अन्याय की दमड़ी भी न लाइये । वहिनो, अगर तुम इस नीति को अपनाओगी तो इस लोक और परलोक में तुम्हारा और साथ ही तुम्हारे पति का भी कल्याण होगा । इससे तुम पति के प्रति भी अपना कर्त्तव्य पालन करोगी ।

२३ : सरलता

लोग बालक को बुद्धिहीन और मूर्ख समझ कर उसकी उपेक्षा करते हैं । परन्तु बालक जैसे निरहकार होते हैं, वैसे अगर आप बन जाएं तो आपका वेडा पार हो जाए । बुद्धि-मत्ता का ढोंग छोड़कर अगर आप अपने अन्तःकरण में

बाल-सुलभ सरलता उत्पन्न कर ले तो कल्याण आपके सामने उपस्थित हो जाय । बालक का हृदय कितना सरल होता है, यह बात एक दृष्टान्त से समझिये—

एक मुहल्ले में आमने-सामने दो घर थे । उन दोनों घरों में देवकी और यशोदा नाम की दो लड़कियाँ थीं । देवकी और यशोदा नहीं जानती थी कि हम देवकी और यशोदा हैं, पर उनके माता-पिता ने उन्हें यही नाम दे दिये थे । फागुन का महीना था । दोनों बालिकाओं के मा-बाप ने उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाये थे । बच्चों को स्वभावतः घर प्यारा नहीं लगता । वे बाहर घूमना-फिरना और खेलना बहुत पसन्द करते हैं । शायद अपने शरीर का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रकृति से यह अव्यक्त प्रेरणा मिलती है । अगर बालकों की तरह आप भी घर से उतना प्रेम न रखें तो आपको पता चलेगा कि इसका परिणाम कितना अच्छा होता है ।

देवकी और यशोदा कपड़े पहनकर अपने-अपने घर से बाहर निकलीं । वर्षा होकर बन्द हो चुकी थी किन्तु पानी गलियों में अब भी बह रहा था । देवकी और यशोदा उसी बहते पानी में खेलने लगीं । दोनों ने पानी में अपने-अपने पैर छपछपाये । पैरों के छपछपाने से कीचड़ भरा पानी उछला और कपड़ों पर धब्बे पड़ गये । दोनों के कपड़ों पर धब्बे पड़ गए हैं, यह देखकर दोनों एक दूसरी को आपस में उलाहना देने लगीं । उलाहना देती हुई वे अपने-अपने घर लौटीं । कीचड़ से भरे कपड़े देखकर और बालिकाओं का आपस में उलाहना देना सुनकर दोनों घर वाले भगड़ने लगे ।

यद्यपि भगडे का कोई ठोस आधार नहीं था और अगर दोष समझा जाय तो दोनों बालिकाओं का दोष बराबर ही था, परन्तु दोनों के मा-बाप के दिल में पहले की कोई ऐसी बात थी कि उन्हें लड़ने का बहाना मिल गया। दोनों ओर से वाग्ययुद्ध हो रहा था कि इतने में एक वृद्धा वहा आ पहुँची। उसने दोनों घर वाले से हाथ जोड़कर कहा—आज होली का त्यौहार है। आनन्द मनाने का दिन है। प्रसन्न होने का अवसर है। फिर आप लोग आपस में एक-दूसरे की होली क्यों कर रहे हैं? आप दोनों पड़ौसी हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों लड़कियाँ खेल रही थी। एक के कूदने से दूसरी के कपड़े गन्दे हो गये तो कौन बड़ी बात हो गई? इन नादान बच्चों के पीछे आप बड़े-बड़े क्यों भगडते हैं? इससे आपकी ही हंसी होती है।

वृद्धा के बहुत समझाने पर भी वे न माने। लड़ाई का जोश इतना तीव्र था कि बुढ़िया की बात सुनने की किसी ने परवाह न की। खूब तपे हुए तवे पर पानी के कुछ बूँद कोई असर नहीं करते। इसी प्रकार तीव्र क्रोध के उत्पन्न होने पर शान्ति की बात व्यर्थ हो जाती है।

इधर दोनों घर वाले भगड रहे थे, उधर मौका देख कर दोनों लड़कियाँ फिर घर से बाहर निकल पड़ी। वे वहा पहुँची, जहा पानी बँह रहा था। बहते-पानी को रोकने के लिए दोनों ने मिलकर रेत का बाध बनाया। पानी रुक गया। रुके पानी में दोनों लड़कियों ने घास का तिनका या लकड़ी का टुकड़ा डाला। उसे पानी में तैरते देखकर दोनों

उलछने लगी । एक ने कहा—देख, देख मेरी नाव तैर रही है ! दूसरी ने कहा—और मेरी भी तैर रही है । देख ले न !

सयोगवश वह वृद्धा उधर से निकल पडी । उसने देखा—इन लडकियो को लेकर उधर भगडा मच रहा है, सिरफुटावल की नावत आ चुकी है और इधर ये मस्त होकर खेल रही है । उसने भगडने वालो के पास जाकर कहा—अरे भगडना बन्द करके एक तमाशा देख लो ! पडौसी हो, चाहोगे तभी भगड लोगे, मगर यह तमाशा चाहे तब नही देख पाओगे । आओ मेरे साथ चलो ।

तमाशे की बात प्यारी लगती ही है । फिर बुढिया के कहने का ढग भी कुछ आकर्षक था । अतः भगडने वाले बुढिया के पीछे-पीछे हो लिये और वहा पहुचे जहा दोनो वालिकाए अपनी-अपनी नाव तैरा रही थी । दोनो घर वालो को दिखाते हुए बुढिया ने कहा—यह तमाशा देखो, पानी मे लकडियो के टुकडे तैर रहे है । दर-असल यह नाव है !

एक भगडने वाले ने कहा—यह कौनसा तमाशा हुआ ? तैराई होगी किसी ने !

वृद्धा—और किसी ने नही, यशोदा और देवकी ने तैराई है । इतना कहकर उसने लडकियो से पूछा—इनमें कौन किस की नाव है बेटियो ! जरा बताओ तो सही ।

दोनो ने साथ-साथ उत्तर दिया—यह मेरी है, यह मेरी है !

तब मुस्कराती हुई वृद्धा ने कहा—देखो, दोनो लडकिया डकट्टी हो गई हैं और जिनको लेकर तुम लड रहे हो वे लडकिया भी मिल गई हैं । अब तुम कब मिलोगे ? यह तो नादान बालक होकर भी मिल गई और तुम समझदार होकर भी भगडते रहोगे । वृद्धा की समयोचित शिक्षा से दोनो घर वाले शर्मिन्दा हो गये । उनकी लडाई समाप्त हो गई और मेल-मिलाप से रहने लगे ।

मित्रो ! बालक लड-भगड कर एक हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप लोग भी आपस में एकतापूर्वक रहें तो कैसा आनन्द हो ? एकता आपको इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि आप अपने को अपूर्व शक्तिशाली समझने लगेंगे । मगर बड़े लोगो की लडाई भी बड़ी होती है । वे लडकर आपस में मिलते तक नहीं हैं । यहा तक कि धर्मस्थान में अगर पास-पास बैठना पड जाय तो भी एक दूसरे को देखकर गाल फुलाने लगते हैं । यह कहा तक उचित है ? ऐसा करने वाले बड़े अच्छे या ऐसा करने वाले नादान बालक अच्छे ? बालक वास्तव में सरलहृदय होते हैं ।

२४ : ईमानदार मुनीम

सच्चा श्रावक कभी नहीं सोचेगा कि मैं गुलामी का कार्य करता हू । वह तो यही समझेगा कि मैं जो कुछ करता

हूँ, अपने धर्म की साक्षी से करता हूँ । कहीं ऐसा न हो कि मेरे किसी कार्य से मेरे व्रत में दोष लग जाय और मेरे धर्म की प्रतिष्ठा में कमी हो जाय । मैं नौकर हूँ, लेकिन सत्य का । शास्त्र की कथाओं में उल्लेख है कि ऐसा समझने वालों को अनेक प्रलोभन दिये गये, यहाँ तक कि प्राण जानने का भी अवसर आ पहुँचा—फिर भी वे अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए ।

मतलब यह है कि चाहे कोई मुनीमी करे या मजदूरी करे, अगर वह सच्चा श्रावक है तो यही विचारेगा कि मैं पैसे के लिए ही नौकरी नहीं करता हूँ । मुझे अपने धर्म का भी पालन करना है । जो ऐसा विचार करके प्रामाणिकता के साथ व्यवहार करेगा, वही सच्चा श्रावक होगा । जो पैसे का ही गुलाम है, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता । सच्चा श्रावक अपने मालिक के बताये हुए अन्यायपूर्ण काम को भी करना स्वीकार नहीं करेगा ।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज एक बात कहा करते थे । वह इस प्रकार है—

किसी सेठ के यहाँ एक प्रामाणिक मुनीम था । अपने सेठ का काम वह धर्मनिष्ठा के साथ किया करता था । एक बार सेठ ने मुनीम की सलाह नहीं मानी और इस कारण उसका काम कच्चा रह गया । सेठ ने कुछ दिनों तक तो अपना आडम्बर कायम रखा मगर पूंजी के बिना कोरा आडम्बर कब तक चल सकता था ? जब न चल सका तो एक दिन सेठ ने बड़े दुःख के साथ मुनीम से दूसरी जगह

आजीविका खोज लेने को कह दिया । उसने लाचारी दिखलाते हुए अपनी स्थिति का भी हाल बतला दिया, यद्यपि मुनीम से कोई बात छिपी हुई नहीं थी ।

मुनीम ने कहा—अपना ससार व्यवहार चलाने के लिए मुझे कोई धन्धा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप यह न समझे कि मैं पराया हूँ । जब कभी मेरे योग्य काम आ पड़े, आप निस्सकोच होकर मुझे आज्ञा दें । अधिक तो क्या, मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ ।

इस प्रकार बड़े दुःख के साथ सेठ ने मुनीम को विदा किया और मुनीम भी बड़े दुःख के साथ विदा हुआ ।

मुनीमजी घर बैठे रहे । नगर में बात फैल गई कि अमुक मुनीमजी आजकल खाली हैं । उसी नगर में एक बृद्ध सेठ रहता था । वह खूब धनवान् था । उसके बच्चे छोटे थे । वह चाहता था कि मैं व्यापार और बालको का भार किसी विश्वस्त आदमी को सौंप कर कुछ धर्म-कर्म करने में लगूँ । मगर उसे अपने नौकरी में ऐसा कोई नहीं दिखता था, जो उसका काम-काज सम्भाल कर ईमानदारी से काम कर सके ।

आज के लोग तो अपनी आयु ससार-कार्य में ही पूरी कर देते हैं, परन्तु पहले के लोग चौथी अवस्था में या तो साधु हो जाते थे या साधु न होने की अनस्था में धर्मस्थान में लग जाते थे । इससे आगे वालों के सामने एक अच्छा आदर्श खड़ा हो जाता था और वह अपना कल्याण कर लेता था ।

सेठजी को उन मुनीमजी के खाली होने की खबर लगी। वह मुनीम को जानते थे। अपना काम-काज सम्भालने के लिए उन्हें सेठजी ने उपयुक्त समझा और एक दिन बुला कर कहा—मैं आपकी चतुराई से परिचित हूँ। आप हमारी दुकान का काम-काज सम्भाल ले। मुनीम आजीविका की तलाश में था ही। उसने सेठजी की दुकान पर रहना स्वीकार कर लिया। सेठजी ने उसे सब नौकरो का अध्यक्ष बनाकर सब काम उसके सुपुर्द कर दिया।

थोड़े दिन बाद सेठ ने मुनीम से कहा—अमुक वही के अमुक पाने का खाता निकालिए। मुनीम ने खाता निकाला। खाता उसी सेठ का था, जिसके यहाँ मुनीम पहले नौकर था और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। खाते में कुछ रुपया बकाया था। सेठ ने कहा—यह रकम वसूल कीजिए।

मुनीम वही लेकर उस सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने प्रेम के साथ आदर-सत्कार करके बिठलाया। मुनीम सकोच के कारण मुँह से तकाजा न कर सका। उसने खाता खोल कर सेठ के सामने रख दिया। सेठ समझ गया। उसने आसू भर कर कहा—मुनीमजी, रुपया तो देना है, लेकिन इस घर की दशा आप से छिपी नहीं है। मैं क्या कहूँ ?

मुनीम ने कहा—आप दुःखी न हों। मैं स्थिति से परिचित हूँ। अगर मैंने अपने नये सेठ को वही उत्तर दे दिया होता तो ठीक नहीं रहता। इसी विचार से मैं यहाँ तक आया हूँ।

वही-खाता लेकर मुनीमजी लौट आये। सेठ के पूछने

पर उन्होंने कहा—खाते में रकम ज्यादा बकाया है। अभी चुकता कर देने की उनकी शक्ति नहीं है। कभी उनके दिन पलटेंगे तो चुका देंगे। वे हजम करने वाले आसामी नहीं हैं।

सेठ बोला—पहले के सेठ होने के कारण आप उनकी खुशामद करते हैं। हमारे नौकर होकर उनका रख रखा उचित नहीं है। इतना बड़ा घर था, बिगड़ जाने पर भी गहने-बर्तन आदि तो होंगे ही। अगर सीधी तरह नहीं देना चाहते तो दावा करके वसूल करो।

मुनीम—मैं जानता हूँ कि उनकी आमदनी ऐसी नहीं है। किसी प्रकार अपना निर्वाह कर रहे हैं और इज्जत लेकर बैठे हैं। उनकी आबरू बिगाड़ना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपकी और उनकी इज्जत बराबर समझता हूँ।

कुछ कठोर पड़कर सेठ ने कहा—जिसे रोटी की गरज होगी, उसे किसी की आबरू भी बिगाड़नी पड़ेगी।

मुनीम ने यह बात मुनी तो चावियो का गुच्छा सेठजी के सामने रख दिया और कहा—सेठ साहब, मुझे विदाई दीजिये।

सेठ—अच्छी तरह सोच-विचार लीजिए। मैंने आपको रोजगार से लगाया है। सब कर्मचारियों का प्रधान बनाया है और आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं ?

मुनीम—जो अपनी इज्जत के महत्त्व को नहीं समझता वही दूसरे की इज्जत बिगाड़ता है। एक दिन वे भी मेरे मालिक थे। आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो क्या मैं

उनकी इज्जत बिगाडने लगूँ। मैंने उनका नमक खाया है और वह मेरे सारे शरीर में व्यापा हुआ है। मैं उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप रकम वसूल करना ही चाहेंगे तो मैं अपनी जायदाद से चुकाऊँगा। मैं सिर्फ़ पैसे का गुलाम नहीं हूँ। मैं धर्म से काम करने वाला हूँ।

मुनीम की बात सुनकर सेठ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने धन्यवाद देते हुए कहा—मुनीमजी, मैं आपकी कसौटी करना चाहता था। मेरी आज तक की चिन्ता दूर हो गई। ये चाबियाँ सम्भालिये। अब आप जाने और दुकान जाने। अब यह घर और बाल-बच्चे मेरे नहीं, आपके हैं। मेरे सिर का भार आपके ऊपर है।

मित्रो ! यदि मुनीम पैसे के प्रलोभन में प्रडकर, आजीविका रखने की चिन्ता से धर्म को भूल जाता तो क्या परिणाम निकलता ?

२५ : फूलाबाई

आत्मकल्याण का पहला उपाय शास्त्र की बात यथार्थ रूप में समझना है। शास्त्र का आशय कुछ और हो, आप समझ लें कुछ और ही तो बड़ा अनर्थ होता है। कुछ का कुछ

अर्थ समझ लेने का क्या परिणाम होता है, इस बात को सरलता और स्पष्टता के साथ समझाने के उद्देश्य से एक दृष्टांत करता हूँ—

एक नामी सेठ था। खूब धनाढ्य था। उसके पाच लड़के थे, लड़की एक भी नहीं थी। एक दिन सेठ ने विचार किया—“हम दूसरे के यहाँ से लड़की लाते तो हैं पर दूसरो को देते नहीं हैं। यह मेरे ऊपर ऋण है।” इस प्रकार विचार करने के बाद सेठ के दिल में कन्या का पिता बनने की भावना उत्पन्न हुई।

पुण्ययोग से सेठ की भावना पूर्ण हुई। उसके यहाँ एक लड़की जन्मी। सेठ का घर वैष्णव सम्प्रदाय का था। घर के सभी लोग विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते थे। वे अपने धन-वैभव आदि को ठाकुरजी का प्रताप समझते थे। इसके अनुसार उन्होंने उस लड़की को भी ठाकुरजी का ही प्रताप समझा।

पाच लड़को के बाद गहरी भावना होने पर लड़की का जन्म हुआ था। इसलिए बड़े ही लाड़-प्यार के साथ लड़की का पालन-पोषण किया गया। लड़की का नाम फूलावाई रखा गया। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि लड़की को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाये। लड़की जब कुछ सयानी हो गई, तब भी सेठजी उसे उसी प्रकार रखते थे। लड़की कभी कुछ अपराध या भूल करती तो भी सेठजी एक शब्द न कहते और न दूसरो को कहने देते। इसी प्रकार व्यवहार चालू रहा और लड़की बड़ी हो चली।

जैसे होने वाला होता है, वैसे ही निमित्त भी मिल जाते हैं । तदनुसार सेठ के यहां एक दिन कोई पंडित आये और उन्होंने गीता का यह श्लोक पढा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥

फूलावाई इसका अर्थ समझी—सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ । तुमने कितने ही पाप क्यो न किये हो, मैं उन सबसे मुक्त कर ही दूंगा । अब उसने निश्चय कर लिया—नारायण पापो से मुक्त कर ही देते हैं, फिर किसी भी पाप से डरने की आवश्यकता ही क्या है ? पाप से डरने का अर्थ नारायण की शक्ति पर अविश्वास करना होगा । वस, केवल ईश्वर से डरना चाहिए, पापो से नहीं ।

ठाकुरजी से डरने का अर्थ उसने यह समझा कि उन्हें विधिपूर्वक नैवेद्य आदि चढाकर पूजना चाहिए—किसी प्रकार की अविधि नहीं होनी चाहिए । इससे ठाकुरजी प्रसन्न होंगे ।

फूलावाई के हृदय में यह सस्कार ऐसी दृढता के साथ जम गया कि समय—समय पर वह कार्यों में भी व्यक्त होने लगा । हृदय का प्रबल सस्कार कार्य में उतर ही आता है । फूलावाई का व्यवहार अपने नौकरो—चाकरो और पड़ौसियो के प्रति ऐसा ही बन गया । वह सबसे लडती-भगडती और निरकुश व्यवहार करती । इस प्रकार फूलावाई शूलावाई बन गई ।

पहले कहा जा चुका है कि उस घर के सभी लोग

सभी बातों के लिए ठाकुरजी का प्रताप समझते थे। घर में जो भावना फैली होती है, उसी को बालक ग्रहण करते हैं और वैसी ही भावना बन जाती है। फूलाबाई की भावना भी ऐसी ही हो चली। वह भी हर चीज को ठाकुरजी का प्रताप समझने लगी। सेठजी के यहाँ यह भजन गाया जाता था—

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा।

एक नारायण नहीं रूठे तो, सबके काटलू चोटी पटा।।

फूलाबाई ने इस भजन का यह आशय समझ लिया कि सब लोग रूठते हैं तो परवाह नहीं। उन्हें रूठ जाने दो। अगर ठाकुरजी अकेले न रूठे तो सब के सिर के बाल उतरवा सकती हूँ।

फूलाबाई ने सोचा—दुनिया में बहुत लोग हैं। किन-किन की अलग-अलग खुशामद करती फिरूंगी। अतएव अच्छी यही है कि अकेले नारायण को राजी कर लिया जाय, फिर चाहे जिससे चाहे जैसा व्यवहार किया जा सकता है।

फूलाबाई के ऐसे व्यवहार को घर के लोग हसी में टालते रहे, मगर फूलाबाई समझने लगी कि यह सब नारायण भगवान् का ही प्रताप है। नारायण मददगार हो तो कोई क्या कर सकता है? इस प्रकार फूलाबाई सबके साथ शूल का-सा व्यवहार करने लगी।

फूलाबाई की सगाई एक करोड़पति सेठ के घर की गई। यह देखकर तो फूलाबाई के अभिमान का पार ही

न रहा । वह सोचने लगी—मुझ पर ठाकुरजी की बड़ी कृपा है । यही कारण है कि इस घर में मैंने सभी पर अकुश रखा है, फिर भी मैं करोड़पति के घर ब्याही जा रही हूँ । जैसी धाक मैंने यहाँ जमा रखी है, वैसी ही ससुराल में जमा सकूँ तो ठाकुरजी की पूरी कृपा समझूँ ।

विवाह हो गया । फूलाबाई ससुराल पहुँची । ससुराल पहुँचकर ससुर-सास के पैर छूना आदि विनीत व्यवहार तो दूर रहा, उसने अपनी दासी को सास के पास भेजकर कहला दिया—“अभी से यह बात साफ कर देना ठीक जचता है कि मैं इस घर में गुलाम या दासी बनकर नहीं आई हूँ । मैं मालकिन बनकर आई हूँ और मालकिन बनकर ही रहूँगी । अपने साथ मे धन लेकर आई हूँ, कोरी नहीं आई हूँ । सब काम-काज मेरे कहने के अनुसार होता रहा तो ठीक, अन्यथा इस घर में तीन दिन भी मेरा निर्वाह न होगा ।”

फूलाबाई सोचती थी—ठाकुरजी प्रसन्न है तो फिर डर किसका ? आरम्भ में प्रभाव जम गया तो जम गया, नहीं तो जमना कठिन है । इसलिए पहिले ही आतक जमा लेना चाहिए । डर-भय की तो परवाह ही नहीं है ।

नवागता पुत्रवधू का यह अनोखा सन्देश सुनकर सास को अचरज भी हुआ और दुःख भी हुआ । वह सोचने लगी—यह कैसी विचित्र बहू आई है ! इसे इतना अहंकार क्यों है ? है तो यह बड़े घर की बेटी, पर इतने घमण्ड का क्या कारण हो सकता है ? घमण्ड किसी को हो सकता है लेकिन इस प्रकार ब्याही आते ही तो कोई बहू ऐसा नहीं कहला

सकती । देखने में सुन्दर है, बड़े घर की है फिर भी इसकी बोली और प्रकृति ऐसी क्यों है ? जान पड़ता है, इसके दिमाग में कुछ न कुछ अवश्य है । फिर भी इसे अभी तो प्रसन्न ही रखना चाहिए । कुछ दिनों में ठिकाने आ जाएगी । ऐसा सोचकर सास ने कहला भेजा—“अच्छा, जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा ।”

फूलाबाई के अहंकार को और ईंधन मिल गया । वह सोचने लगी—धन्य है ठाकुरजी, उन्होंने यहाँ भी मेरा बेड़ा पार लगा दिया । बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने ठाकुरजी की मूर्ति पधराई और कहने लगी—“ठाकुरजी का प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा ।”

थोड़े ही दिनों में फूलाबाई के व्यवहार से घर के सब लोग काप उठे । उसने सब जगह अपना एकछत्र राज्य जमाना शुरू किया । वह न किसी से प्रेम करती, न किसी का लिहाज रखती । सास वगैरह समझ गई कि बहू का स्वभाव दुष्ट है । मगर घर की बात बाहर जाने से इज्जत चली जाएगी, इस विचार से घर के लोग कड़वे घूट के समान फूलाबाई के व्यवहार को सहन करते गये और क्षमा करते रहे । उनकी क्षमा को फूलाबाई ने ठाकुरजी का अपने ऊपर विशेष अनुग्रह समझा । उसका व्यवहार दिन-प्रतिदिन बुरा होता चला गया ।

फूला की ससुराल के किसी सम्बन्धी का विवाह था । उस विवाह में सपरिवार सम्मिलित होना आवश्यक था । बहू को भी साथ ले जाना जरूरी था । मगर चिन्ता यह

थी कि अगर पराये घर जाकर भी इसने ऐसा ही व्यवहार रखा तो इतनी बड़ी इज्जत कौड़ी की हो जायेगी। अन्त में बहू को घर पर ही छोड़ जाने का निश्चय किया। मगर फूलाबाई को छोड़ जाना भी सरल नहीं था। इसलिए उसकी सास ने एक उपाय सोच लिया।

मूर्ख लोग अपनी मिथ्या प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करके फिर जो चाहो वही काम करा सकते हो। वे खुशी-खुशी कर देंगे। सास ने फूलाबाई की खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूल गई। उसके बाद सास ने कहा—इस विवाह में जाना तो सभी को चाहिए। तुम बहुत होशियार हो। अगर घर रहकर इसे सम्भाले रहो तो सब ठीक हो जाएगा।

फूलाबाई फूलकर कुप्पा हो चुकी थी। उसने कहा—तुम्हारे बिना कौनसा काम अटका है? तुम सब पधारो। घर सम्भालने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ।

घर के लोग यही चाहते थे। फूलाबाई को घर छोड़कर सब विवाह में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गये।

उधर सब लोग विवाह के लिए गये और सयोगवश इधर सेठ की समानता रखने वाले एक सगे मेहमान सेठजी के यहाँ आ गये। मेहमान भी ईश्वर में निष्ठा रखने वाला भक्त था। फूलाबाई को मेहमान आने का समाचार मिला। उसने भोजन की तैयारी करवा कर उसे जीमने के लिए बुलाया। मेहमान जीमने बैठा और भोजन का थाल उसके सामने

ग्राया । उसने जैसे ही भोजन करना प्रारम्भ किया कि उसी समय फूला ने कड़क कर कहा—कभी पहले भी ऐसा भोजन मिला है या नहीं ? एकदम भूखमगे की तरह भोजन पर टूट पड़ो ! कुछ विचार भी नहीं किया और पेट में भरने लगे भोजन । दिन के भूखे ग्राये हो ?

ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक था । भोजन करने के अवसर पर ये शब्द कहकर फूलावाई ने भोजन को जहर बना दिया था । पर मेहमान ने सोचा,—मैं भक्त हूँ । इसने भोजन को जहर बना दिया है, उसको मैं अमृत न बना सका तो फिर मैं भक्त ही कैसा ? इसमें और मुझमें फिर अन्तर ही क्या रहेगा ? मैं तो आज ग्राया हूँ और आज ही चला भी जाऊँगा, मगर इसके घर के लोग कितने दयाशील और सहिष्णु होंगे जो रोज-रोज इसके ऐसे वर्तव को सहन करते होंगे ! मेरा इसके साथ परिचय नहीं है, फिर भी इसने पत्थर-मा मारा है । यह घर वालों के साथ कैसा मलूक करती होगी ? सचमुच वे लोग धन्य हैं, जो इसके इस दुष्टतापूर्ण व्यवहार को शान्ति के सहन करते हैं ! अगर मैं इसके स्वभाव को और भडका दूँ तो इसमें मेरी विशेषता क्या है ? मैं इसका मेहमान बना हूँ । किसी उपाय में अगर इसका मुधार कर सकूँ तो मेरा आना सार्थक हो सकता है ।

मन ही मन इस प्रकार विचार कर उसने फूलावाई से कहा—आपने क्या ही अच्छी बात कही है ! यह भोजन की तैयारी और उस पर आपका यह बोलना, मैंने आज ही देखा है । आप ऐसी हैं, तभी तो यह तैयारी कर सकी है ।

फूलाबाई मन ही मन कहती है—ठाकुरजी का प्रताप घन्य है कि उन्होंने इसे भी मेरे सामने गाय बना दिया है ।

प्रकट मे वह बोली—अच्छी बात है, अब आप जीम लीजिए । दो-चार दिन ठहरोगे न ? ऐसा भोजन दूसरी जगह मिलना कठिन है ।

मेहमान—आप ठीक कहती है । ऐसा भोजन दूसरी जगह कदापि नहीं मिल सकता । मैं अवश्य दो-चार दिन रहूंगा । आपकी कृपा है तो क्यों नहीं रहूंगा ?

उसने सोचा—इस भोजन को अमृत बना लेना ही काफी नहीं है । इस बाई को भी मैं अमृत बना लू तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा ।

वास्तव मे सुधार का काम टेढा होता है । यह तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है । सुधारक को बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पडता है । इन कठिनाइयों मे भी जो दृढ रहता है और अपने उद्देश्य की प्रशस्तता का ख्याल रख कर विकट से विकट सकटों को खुशी के साथ सहन कर लेता है, वह अपने उद्देश्य मे सफल होता है ।

मेहमान जीम—जाम कर चला गया । पूछताछ करके उसने पता चलाया कि फूलाबाई का स्वभाव ऐसा ही है । यह केवल ठाकुरजी की भक्ति करती है और सबकी कम्बख्ती करती है । मेहमान ने सोचा—चलो, यह ठीक है कि वह ठाकुरजी की भक्ति करती है। नास्तिक को समझाना कठिन

है । जिसे थोड़ी-बहुत भी श्रद्धा है, उसे समझाना इतना कठिन नहीं ।

मेहमान ने एक-दो दिन रहकर फूला वाई के वाग्वारणों को खूब सहन किया और उसकी प्रकृति का भलीभांति अध्ययन कर लिया । उसने समझ लिया कि यह ठाकुरजी के सामने सबको तुच्छ समझती है और इसने धर्म का स्वरूप उलटा समझ लिया है । उधर फूलावाई सोचने लगी—कैसा वेगर्म है यह आदमी, जो हंसता हुआ मेरी सभी बातों को सहन करता जाता है । जो लोग मेरे आश्रित हैं, वे भी मेरे व्यवहार को देखकर अगर मुह से कुछ नहीं कहते तो भी आखें लाल तो कर ही लेते हैं । मगर इसके नेत्रों में जरा भी विकार नहीं दिखाई देता । चेहरा ज्यों का त्यों प्रसन्न बना रहता है । इसे मेरी परवाह नहीं है, फिर भी इतना शांत रहता है । यह मनुष्य कुछ निराला है ।

दो-तीन दिन बाद, आधी रात के समय, मेहमान फूलावाई के कमरे के पास गया और उसे आवाज दी । फूलावाई ने पूछा—कौन है ? उसने अपना नाम बता दिया । आधी रात के समय आने के लिए फूला वाई उसे धिक्कारने लगी । तब उसने कहा—मैं किवाड खोलने के लिये नहीं कहता । आपके हिताहित से सम्बन्ध रखने वाली बात सुनाने आया हूँ । न मुनना चाहो तो मैं जाता हूँ । मुनना हो तो किवाड की आँट में से मुन लो ।

हिताहित की बात सुनने के लिए फूला वाई किवाड के पास खड़ी हो गई । उसने कहा—जो कहना है, कह डालो ।

मेहमान—कहू या न कहू, इसी दुविधा में पड़ा हू ।
कुछ निर्णय नहीं कर पाया हू ।

फूलाबाई—जो कहना चाहते हो, कह डालो । विचारने
की बात ही क्या है ? डरो मत ।

मेहमान—आपका भी आग्रह है तो कह देता हू । अभी
मैं सो रहा था । स्वप्न में ठाकुरजी ने दर्शन दिये हैं ।

फूला—ठाकुरजी ! तुम्हारे भाग्य बड़े हैं, जो ठाकुरजी
ने दर्शन दिये ! उन्होंने तुमसे क्या कहा है ?

मेहमान—उन्होंने कहा कि भगत ! चल । अब मैं इस
घर में नहीं रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा । मैंने ठाकुरजी से
कहा—मैंने इस घर का नमक खाया है । आप मेरे साथ
चलेगे तो मेरी बदनामी होगी ।

फूला—ठाकुरजी मेरे घर से रूठे क्यों हैं ? किस कारण
जाना चाहते हैं ?

मेहमान—मैंने यह भी पूछा था कि आप इस घर से
क्यों रूठ गये हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इस घर से
ऊब गया हू । अब इस घर की सत्ता मुझसे नहीं सही जाती ।
मैं धीरज रख रहा था कि अब सुधरे, अब सुधरे, मगर अभी
तक कुछ सुधार नहीं हुआ । उन्होंने यह भी कह दिया कि
मैं तेरे हृदय में बसूंगा । तू भक्त है । मैंने ठाकुरजी से
पूछा—क्या कपडों की या नैवेद्य की कमी रही ?

फूलाबाई ने चट किंवाड़ खोल दिये और कहने लगी—

मैं ठाकुरजी के लिए किस चीज की कमी नहीं होने देती । फिर वे नाराज क्यों हो गये ?

मेहमान—मैंने भी तो उनसे यही प्रश्न किया था । उन्होंने उत्तर दिया—तू भी मूर्ख मालूम होता है । मैं क्या उसके कपड़े-लत्ते के लिए नङ्गा-भूखा बैठा हूँ । मैं अपनी सत्ता से ससार का ईश्वर हुआ हूँ । वह क्या चीज है, जो मुझे कपड़े-लत्ते और नैवेद्य देगी ? मुझे उसकी परवाह ही कब है ?

फूला—मैं जानती थी कि ठाकुरजी इन्हीं चीजों से प्रसन्न होते हैं । फिर मुझ से क्या अपराध हुआ है जो ठाकुरजी जाने की सोच रहे हैं ?

मेहमान—ठाकुरजी ने मुझे एक बात कही है और उसका उत्तर तुम से मागने की भी आज्ञा दी है । उन्होंने पुछवाया है कि इस वार्ड के एक सुकुमार लडका हो । कोई मनुष्य उस लडके को मारे या अपमान करे । फिर उन्हीं हाथों से एक थाल में पकवान भर कर वह आदमी फूलावार्ड को देने आवे तो वार्ड लेगी या नहीं ?

फूला—जो मेरे बेटे को दुःख देगा, उसके पकवान लेना तो दूर रहा, मैं उसका मुह भी नहीं देखना चाहूंगी ।

मेहमान—तुम्हारी तरफ से यही उत्तर मैंने ठाकुरजी को दिया था । परन्तु ठाकुरजी कहने लगे—उस वार्ड के तो एक ही बेटा होगा, किन्तु मेरे तो ससार के सब जीव बेटे हैं । अपने मुह के विष-से जो-मेरे बेटों को दुःख देती है

उनसे त्राहि-त्राहि कहलाती है, उस पापिनी के घर में नहीं रह सकता। इस प्रकार ठाकुरजी अब तुम्हारे घर नहीं रहेंगे। वह सारे ससार के पिता हैं और तुम सबसे बैर रखती हो। ठाकुरजी बेचारे रहे भी तो कैसे ?

फूला का चेहरा उतर गया। वह कहने लगी—मेरी तकदीर खोटी है, जो ठाकुरजी जाते हैं। अब मैं किसके सहारे रहूंगी ? मेरी नाव डूबती है, आप किसी तरह इसे किनारे लगाइए। आपकी बड़ी कृपा होगी।

मेहमान—घबराओ मत। मुझे तो पहले से तुम्हारी चिन्ता थी। इसलिए मैंने अपनी शक्ति भर तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मैंने ठाकुरजी से विनय की कि आप दीनदयाल हैं। बाई के अपराध को क्षमा करके यही रहिए अन्यथा मेरी बहुत बदनामी होगी। तब ठाकुरजी बोले—मैं अब तक के अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ, पर इससे लाभ क्या होगा ? जो अपराध आगे भी करते रहना है, उसके लिए क्षमा मागने से क्या लाभ है ? जिस अपराध के लिए क्षमा मागनी है, वही अपराध आगे न किया जाय, तभी क्षमा मागना सार्थक होता है। अगर बाई भविष्य में सबके प्रति आत्मभाव रखे, दूसरे की मार खाकर भी बदले में न मारे, गाली सुनकर भी गाली न दे और शात बनी रहे, सब के प्रति नम्र हो, सब की प्रिय बने, तो मैं रह सकता हूँ अन्यथा नहीं। अब आप बतलाइए कि आपकी इच्छा क्या है ? आप ठाकुरजी की शर्त पूरी करके उन्हें रखना चाहती है या नहीं ?

फूला—बलिहारी है आपकी ! मैं अब आपकी शरण

मे हू आपको तो ठाकुरजी स्वप्न मे ही मिले और स्वप्न मे ही आपने उनसे बातचीत की, परन्तु मुझे तो आप साक्षात् ठाकुरजी मिले हैं । आपने मेरी आखे खोल दी । वास्तव मे मेरी क्रूरता के कारण सब त्राहि-त्राहि कर रहे है । मैं भक्त नही, नागिन हू । मैंने सदा ही अपने मुह से विष उगला है । आप पर भी मैंने जहर बरसाया पर आपकी आखो से अमृत ही निकला । आपने मुझे सच्ची शिक्षा दी है । सबसे पहले आप ही मेरा अपराध क्षमा कीजिए । अपराध रहने से ठाकुरजी न रहेगे तो मैं अपराध रहने ही नही दूंगी । फिर ठाकुरजी कैसे जा सकेंगे ?

मेहमान—आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उससे मुझे दुःख नही हुआ । परन्तु जो अशक्त है और धर्म को नही जानते है, उनसे क्षमा मागो । इसी मे आपका कल्याण है । मैं तो आपके क्षमा मागने से पहले ही क्षमा कर चुका हू ।

प्रात काल होते ही फूलाबाई ने सबसे क्षमा मागी । पडोसियो, नौकर-चाकरो से बडे प्रेम के साथ वह मिली और अपने अपराधो के लिए पश्चात्ताप करने लगी । उसने कहा—आप सब लोग अब तक मुझसे दुःखी हुए है । आपने मेरे कठोर व्यवहार को शान्ति के साथ सहन किया है । एक बार और क्षमा कर दीजिए ।

अगर फूलाबाई का मेहमान उसकी बाते सुनकर क्रोधित हो जाता तो क्या फूलाबाई का सुधार हो सकता था ? नही । वास्तव मे क्षमा बडा गुण है । क्षमा के द्वारा सब का सुधार किया जा सकता है ।

विवाहकार्य से निवृत्त होकर फूला के घर के लोग जब लौटे तो फूला आखी से जल बरसाती हुई सब के पैरो में पड़ी और अपने अनेक अपराधों के लिए क्षमा मागने लगी! वह कहने लगी—आप मुझे क्षमा कर देंगे, तभी ठाकुरजी रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे ।

सब लोग फूलाबाई के इस आकस्मिक परिवर्तन को देखकर चकित रह गए । किसी ने कहा—अब तुमने अपना नाम सार्थक किया । पर यह तो कहो कि इस परिवर्तन का कारण क्या है ?

फूला—अपने घर एक भक्त आये है । यह परिवर्तन उन्हीं के प्रताप से हुआ है ।

सारा वृत्तान्त जानकर सब परिवार के लोगो ने उन मेहमान की प्रशंसा की । उनका बड़ा उपकार माना और देवता की तरह सत्कार किया । सेठ ने कहा—सच्चे भक्त से ही ऐसा काम हो सकता है ! आपने हमारा घर पावन कर दिया । जिस घर में सदा आग लगी रहती थी, उसमें आपने अमृत का स्रोत प्रवाहित कर दिया ।

फूला ने भक्त मेहमान से कहा—भगतजी ! अच्छा, इस पद का अर्थ बतलाइये—

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा ।

एक नारायण नहीं रूठे तो, सबके काटलूँ चोटी पटा ॥

भगत ने कहा—पहले जो अर्थ समझा है, वह बतलाओ । फिर मैं कहूँगा ।

फूला—मैंने यह अर्थ समझा था कि एक ईश्वर को खुश रखना और सब के चोटी पट्टे काट लेना ।

भगत—यही तो भूल है । इसी भूल ने तुम्हे चक्कर में डाल दिया था । इस पद का सही अर्थ यह है कि दूसरा रूठता है तो रूठने दे । हे मन ! तू मत रूठ । अर्थात् दूसरा अगर मारता और गाली देता है तो तू क्रोध मत कर ।

“एक नारायण नहीं रूठे तो सबके काटलू चोटी पटा” इसका अर्थ स्पष्ट है । अगर मैं तुम्हारी बातों पर क्रोध करता तो क्या तुम मेरे पैरो में पडती ? मैंने अपने मन को नहीं रूठने दिया तो तुम मेरे पैरो में गिरी ! यही तो चोटी-पट्टा काटना कहलाता है ।

फूला—बहुत ठीक, अब मैं समझ गई पर एक श्लोक का अर्थ और समझा दीजिए ।

भगन—कौनसा श्लोक ?

फूला—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

भगत—इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मेरे काम, क्रोध, आदि जितने पाप हैं, मेरी शरण में आने पर वे सब छूट जाएंगे । तात्पर्य यह है कि जहाँ पाप है, वहाँ ईश्वर की शरण नहीं है और जहाँ ईश्वर की शरण है, वहाँ पाप नहीं है ।

फूला—मैं आपकी कृतज्ञ हूँ । आपने मेरा भ्रम दूर

कर दिया । आज मेरे नेत्र खुल गये । मैं कुछ का कुछ समझ बैठी थी ।

इस कथा से स्पष्ट है कि शास्त्र के अभिप्राय को विपरीत समझ लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि सच्चे धार्मिक या परमात्मा के आराधक को अन्य प्राणियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? अगर आपको भगवान् के वचन पर श्रद्धा है तो जगत् के सब जीवों को अपना ही मानो । ऐसा करोगे तो भगवान् आपके हैं, अन्यथा भगवान् रूठ जाएंगे ।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु” और “सर्वभूतान् भूयते” अर्थात् समस्त प्राणियों को अपना समझो । अपनी आत्मीयता की सीमा क्षुद्र मत रहने दो । तत्त्वदृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में और आपके अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है ।

२६ : माता-पिता का उपकार

वास्तव में माता-पिता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता । कल्पना कीजिए—किसी आदमी पर करोड़ रुपयों ऋण है । ऋण मागने वाला ऋणी के घर गया । ऋणी ने उसका आदर-सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—

“मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊँगा ।”
 अब आप कहिए कि आदर-सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या ऋणी ऋण-रहित हो सकता है ?

“नहीं ।”

एक राजा ने बाग तैयार कराया और किसी माली को सौंप दिया । माली ने बाग में से दस-बीस फल लाकर राजा को दे दिये, तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो गया ?

“नहीं ।”

मित्रो ! इस शरीर रूपी बगीचे को माता-पिता ने बनाया है । उनके बनाये शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्हीं का था । फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार ने मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कलियुगी बेटे से कहा—मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल-पोसकर बड़ा किया है । जरा इस बात पर विचार तो कर, बेटा !

बेटा नयी रोशनी का था । उसने कहा—फिजूल बडबड मत करो । तुम जन्म देने वाली हो कौन ? मैं नहीं था, तब तुम रोती थी और बाभू कहलाती थी । मैंने जन्म लिया तब तुम्हारे यहा बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार में पूछ होने लगी, नहीं तो बाभू समझ कर कोई तुम्हारा मुँह भी देखना पसन्द नहीं करता था । फिर मेरे इस कोमल

शरीर को तुमने अपना खिलौना बनाया । इससे अपना मनोरंजन किया—लाडप्यार करके आनन्द उठाया । इस पर भी उपकार जतलाती हो ?

माता ने कहा—मैंने तुम्हे पेट में रखा सो ?

बेटा—तुमने जान-बूझ कर तुम्हे पेट में थोड़े ही रखा था । तुम अपने सुख के लिए प्रयत्न करती थी, बीच में हम आ गये । इसमें तुम्हारा उपकार ही क्या है ? फिर भी अगर उपकार जतलाती हो तो पेट में रहने का किराया ले लो !

यह आज की सभ्यता है । भारतीय सस्कृति आज पश्चिमी सभ्यता का शिकार बनी जा रही है और भारतीय जनता अपनी पूंजी को नष्ट कर रही है ।

माता ने कहा—कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाड़ा देने को तैयार है, पर मैंने तुम्हे अपना दूध भी तो पिलाया है !

बेटा—हम दूध न पीते तो तू मर जाती ! तेरे स्तन फटने लगते । अनेक बीमारिया हो जाती । मैंने दूध पीकर तुम्हे जिन्दा रखा है !

माता ने सोचा—थह बिगडेल बेटा यो नही मानेगा । तब उसने कहा—अच्छा चल, हम लोग गुरुजी से इसका फैसला करा ले । अगर गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता-पिता का उपकार नहीं है तो मैं अब से कुछ भी नहीं कहूंगी । मैं माता हूँ । मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुह नही मोड़ सकूंगी ।

माता की बात सुनकर लडके ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते ही है कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है । इसके अतिरिक्त गुरुजी माता-पिता की सेवा करने को एकान्त पाप भी कहते हैं । फिर चलने में हर्ज ही क्या है ।

यह सोचकर लडके ने गुरुजी से फैसला करवाना स्वीकार किया । वह गुरुजी के पास चला गया । परन्तु माता के गुरु दूसरे ही थे । वे उन गुरु कहलाने वालों में नहीं थे, जो माता-पिता की सेवा करना एकान्त पाप बतलाते हैं । दोनों माता-पुत्र गुरुजी के पास पहुँचे । वहाँ माता ने पूछा—“महाराज, शास्त्र में कही माता-पिता के उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नहीं ?” गुरु ने कहा—जिसमें माता-पिता के उपकार का वर्णन न हो, वह शास्त्र ही नहीं । वेद में माता-पिता के सम्बन्ध में कहा है—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ।

ठाणागसूत्र में भी ऐसी बात कही गई है ।

गुरु की बात सुनकर मा ने पूछा—माता-पिता का उपकार पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है ?

गुरु ने ठाणागसूत्र निकाल कर बताया और कहा—बेटा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उक्तृण नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी ही सेवा करे ।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा—देख तो, शास्त्र में यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र,

माता-पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता । फिर सेवा करने से क्या लाभ है ?

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले— मूर्ख, माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पावनेदार जब कर्जदार के घर तकाजा करने जाये, तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है । उस सत्कार में ऋण नहीं पट सकता । इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार है । इतना करने मात्र से पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता । पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए । अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी ही चाहिए । माता-पिता ने अपने धर्म का विचार कर तेरा पालन-पोषण किया है, नहीं तो क्या ऐसे माता-पिता नहीं मिल सकते, जो अपनी सन्तान के प्राण ले लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर बधा । उसने कहा—“अब सुन ले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं ?” इसके बाद उसने गुरुजी से कहा—महाराज, यह मुझसे कहता है कि तूने मुझे पेट में रखा है तो उसका भाडा ले ले । इस विषय में शास्त्र क्या कहता है ?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकाल कर बतलाया । उसमें लिखा था कि गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तीन अग माता के, तीन अग पिता के और शेष अग दोनों के हैं । मास, रक्त और

मस्तक माता के हैं, हाड, मज्जा और रोम पिता के हैं, शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित हैं ।

माता ने कहा—बेटा ! तेरे शरीर का रक्त और मास मेरा है । हमारी चीजे हमें दे दे और इतने दिन इससे काम लेने का भाड़ा भी साथ ही चुकता कर दे ।

यह सब सुनकर बेटे की आंखें खुली । उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई । वह पश्चात्ताप करके कहने लगा—मैं कुचाल चल रहा था । कुसंगति के प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी । इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा—माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है ! आपके अनुग्रह से मैं माता-पिता का उपकार समझ सका हूँ ।

२७ : विद्वान् और मूर्ख

विद्वान् और मूर्ख के बुरे और अच्छे कामों में भी अन्तर होता है, इस विषय में ग्रन्थकारों ने एक दृष्टान्त इस प्रकार दिया है—

एक विद्वान् को जुआ खेलने का व्यसन लग गया था । जुए के फदे में फसकर उसने गाठ की सारी पूंजी गंवा दी । और अपनी पत्नी के आभूषण भी बेच डाले । उसकी दशा बड़ी हीन हो गई । लोग भी उसे दुत्कारते थे ।

घन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उस विद्वान् को चोरी करने के सिवाय और कोई मार्ग दिखाई न दिया । अन्त में लाचार होकर उसने यही करने का निश्चय कर लिया । वह सोचने लगा—चोरी किसके घर करनी चाहिए ? अगर किसी सेठ के घर चोरी करूंगा तो वह चोरी में गये घन को भी हिसाब में लिखेगा । सेठ लोग पाई पाई का हिसाब रखते हैं । जब—जब वह हिसाब देखेगा तब तक गालिया देगा । अगर किसी साधारण आदमी के घर चोरी करूंगा तो वह रोएगा । उस बेचारे के पास पूंजी ही कितनी होती है ?

इस प्रकार विद्वान् ने सब का विचार कर देखा । अन्त में उसने निश्चय किया कि औरों के घर चोरी करना तो उचित नहीं है, राजा के यहा चोरी करना चाहिए । इस प्रकार निश्चय करके वह राजा के यहा चोरी करने गया ।

राजा ने एक बन्दर पाल रखा था । बन्दर राजा को बड़ा प्रिय था । वह उसे अपने साथ खिलाता और साथ ही रखता था । रात के समय जब राजा सोता तो बन्दर नगी तलवार लेकर पहरा दिया करता था । राजा बन्दर को अपना बड़ा प्रिय मित्र समझता था ।

राजा सो रहा था । बन्दर नगी तलवार लिए पहरा

दे रहा था। इसी समय विद्वान् चोरी करने के लिए पहुँचा।

बन्दर राजा का मित्र है, लेकिन वह विद्वान् चोरी करने आया है इस कारण शत्रु है। फिर भी देखना चाहिए कि विद्वान् शत्रु में और मूर्ख मित्र में कितना अन्तर है? और दोनों में कौन अधिक हितकर या अहितकर है?

राजा गाढी निद्रा में लीन था। उसी समय मकान की छत पर एक साप आया। साप की छाया राजा पर पड़ी। बन्दर ने साप की छाया को साप ही समझ लिया और विचार किया कि यह साप राजा को काट खाएगा। वह चपल और मूर्ख तो था ही, आगे पीछे की क्यों सोचने लगा? उसे विचार ही नहीं आया कि छाया पर तलवार चलाने से साप तो मरेगा नहीं, राजा ही मर जायगा। वह सम्भलकर छाया रूपी साप को मारने के लिए तैयार हुआ।

मूर्ख मित्र की बदौलत राजा के प्राणपखेरू उड़ने में देरी नहीं थी। विद्वान् खडा-खडा यह सब देख रहा था। उसने सोचा—“इस मूर्ख मित्र के कारण वृथा ही राजा की जान जा रही है। चाहे मैं पकड़ा जाऊँ और मारा जाऊँ, मगर राजा को बचाना ही चाहिए। अपनी आँखों के आगे राजा का वध मैं नहीं होने दूँगा!” यह सोचकर विद्वान् एकदम झपट पड़ा और उसने बन्दर की तलवार पकड़ ली। बन्दर और विद्वान् में झगडा होने लगा। इतने में राजा की नीद छूट गई। वह हडबडा कर उठा और बन्दर तथा विद्वान् की खीचतान देखकर और भी विस्मित हुआ। राजा के पूछने पर विद्वान् ने कहा—“यह बन्दर आपके प्राण ले

रहा था पर मुझसे यह नहीं देखा गया । इसी कारण झपट कर मैंने तलवार पकड़ ली है ।

राजा—तू कौन है ?

विद्वान्—मैं चोर हूँ !

राजा—बन्दर मुझे कैसे मार रहा था ?

विद्वान्—आप सो रहे थे और मैं चोरी करने की ताकत में आया था । छत पर साप आया । उसकी छाया आपके शरीर पर पड़ी । छाया को साप समझ कर यह बन्दर तलवार चलाने को उद्यत हुआ । मुझसे यह नहीं देखा गया । मैंने झपट कर तलवार पकड़ ली ।

विद्वान् की बात सुनकर राजा सोचने लगा—प्रजा को अशिक्षित रखकर बन्दर के समान मूर्ख बनाये रखने से क्या हानि होती है, यह बात आज मेरी समझ में आई । मगर राजा ने पण्डित से पूछा—तुम पण्डित होकर चोरी करने आये हो ?

पण्डित—मैं जुआ खेलने के व्यसन में पड़ गया । एक दुर्व्यसन भी मनुष्य के जीवन को किस प्रकार पतित कर देता है, किस प्रकार विवेक को विनष्ट कर देता है इसके लिए मैं उदाहरण हूँ । जुए के दुर्व्यसन ने मेरी पण्डिताई पर पानी फेर दिया है । मेरी विद्वत्ता जुए से कलकित हो रही है । मैं आपके सामने उपस्थित हूँ । जो चाहे, करे ।

मतलब यह है कि नादान दोस्त की अपेक्षा ज्ञानवान् शत्रु भी अधिक हितकारी होता है । ज्ञानवान् अपने कल्याण—

अकल्याण को शीघ्र समझ जाता है । ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को शीघ्र ही सन्मार्ग पर ले आता है । पथभ्रष्ट मनुष्य भी, अगर उसके हृदय में ज्ञान विद्यमान है तो एक दिन सत्पथ पर आये बिना नहीं रहेगा । अतएव प्रत्येक दशा में ज्ञान जीवन को उन्नत बनाने में सहायक होता है ।

अगर आप लोग ज्ञान का सच्चा महत्त्व समझते हैं तो अर्हन्त भगवान् के ज्ञान का प्रचार कीजिए । आप स्वयं ऐसे काम कीजिए, जिससे ज्ञान का प्रचार हो । अर्हन्त के ज्ञान का प्रचार अक्षरज्ञान के बिना नहीं हो सकता । यह विचार कर ही भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी को लिपिज्ञान दिया था । भगवान् के आशय को आप समझिए और अपनी सन्तति को मूर्ख मत रहने दीजिए । ज्ञान का प्रचार करने का उद्योग कीजिए । ज्ञान की वृद्धि उन्नति का मूल मन्त्र है । आपके पास जो भी शक्ति हो, ज्ञान के प्रचार में लगाइए । इतना भी न कर सके तो कम से कम ज्ञान और ज्ञान-प्रचार का विरोध तो मत कीजिए । ज्ञान की, शिक्षा की निन्दा करना, उसमें रोड़े अटकाना और जो लोग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उसका विरोध करना बुरी बात है । ज्ञान प्रचार शासन की प्रभावना का प्रधान अङ्ग है । सच्चे ज्ञान का प्रचार होने पर ही चरित्र के विकास की सम्भावना की जा सकती है । आप लोग ज्ञान और चरित्र की आराधना करके आत्म-कल्याण में लगे, यही मेरी आंतरिक कामना है ।

२८ : राजा और चोर

शेखपुर में एक चालाक चोर रहता था। वह इस चालाकी से लोगों के घर चोरी करता था कि यह पता लगाना तक कठिन हो जाता था कि चोरी कब और किस प्रकार हुई है ? चोरी के कारण प्रजा परेशान हो गई। प्रजा ने प्रयत्न किया मगर चोर का पता नहीं लगा। किसी के घर का ताला टूटा नहीं, दीवार में संध लगी नहीं, फिर भी घर में चोरी हो गई। इस चतुर चोर की चालाकी से प्रजा थक गई। आखिरकार प्रजा इकट्ठी होकर राजा के पास पहुंची। शेखपुर की प्रजा छोटी-छोटी बातों के लिए राजा के पास नहीं पहुंचती थी। अतएव राजा समझ गया कि आज प्रजा पर कोई मुसीबत आई है। इसी कारण लोग मेरे पास आये हैं।

राजा ने प्रजाजनों से पूछा—तुम्हें, क्या कष्ट है ? स्पष्ट कहो।

प्रजा ने चोर द्वारा चारों ओर फैलाये हुए हाहाकार का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। राजा चोर की चालाकी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो कहने लगा—वह चोर वास्तव में कोई महान् चोर है। खोज करके जल्दी ही उसे पकड़ना चाहिए। चोर को पकड़कर मैं प्रजा का दुःख दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न करूंगा। सच्चा राजा

हूँ तो अपने प्राणों को हॉम करके भी सात ही दिन में चोर को पकड़ लूँगा । इस प्रकार कहकर राजा ने प्रजा को आश्वासन दिया ॥

आज ऐसे प्रजाप्रेमी नरेश बहुत कम नजर आते हैं, जो प्रजा के दुःख को अपना दुःख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं । प्रजाप्रिय राजा, प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देता है ।

राजा ने चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, यह बात चारों ओर नगर भर में फैल गई । मडूक चोर ने भी राजा की प्रतिज्ञा की बात सुनी । वह विचार करने लगा—राजा ने प्राण का हॉम देकर भी मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है । अब मेरा बचना कठिन है । फिर भी मुझे तो राजा के पजे से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए । वीर पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह पराजित भले ही हो जाय मगर पुरुषार्थ न छोड़े । पुरुषार्थ छोड़कर बैठना कायरता है ।

चोर का पता लगाने के लिए राजा भेष बदलकर शहर में निकला । इधर चोर भी अपना भेष बदलकर यह देखने के लिए निकला कि देखें, राजा क्या करता है ? चोर पैर में पट्टी बांधकर, हाथ में लाठी लेकर बीमार दरिद्र की तरह शहर में घूमने निकला । राजा ने मडूक चोर को इस भेष में देखा । मडूक चोर की आख देखते ही राजा मन में समझ गया कि यही चोर है । परन्तु जब तक प्रमाण द्वारा अपराध साबित न हो जाय तब तक उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता । दोनों एक-दूसरे के सामने आये और आपस में

पूछने लगे—“तुम कौन हो ?” किसी ने अपना परिचय नहीं दिया । अन्त में चोर ने कहा—मैं कौन हूँ, यह जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है ? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ । चोर के इस कथन का आशय राजा ने यह समझा कि चोर ठीक ही कह रहा है—कि—“मैं चोर हूँ । चोरी करने जाता हूँ । तुम राजा हो तो मुझे पकड़ लो ।”

इस प्रकार विचार कर राजा वहाँ से चलता बना । जाते-जाते राजा ने यह भी निश्चय कर लिया कि चोर सामने के पहाड़ में रहता है और इस रास्ते से शहर में आता है ।

दूसरे दिन राजा ने भिखारी का भेष बनाया । वह उसी रास्ते पर चुपचाप बैठ गया, जिस रास्ते से चोर आया-जाया करता था । चोर भी भेष बदल कर शहर में आया । रात अन्धेरी थी । भिखारी के भेष में पड़े हुए राजा पर उसकी निगाह न पड़ी । अतः राजा के पैर में चोर की ठोकर लग गई । ठोकर लगते ही वह चिल्ला उठा । चोर ने पूछा—तू कौन है ?

राजा ने कहा—मैं गरीब भिखारी हूँ । रहने को कहीं जगह नहीं । इसलिए यहाँ पड़ा हूँ ।

चोर बड़ा ही चालाक था । समझ गया, यही राजा है । उसने सोचा—किसी भी उपाय से राजा को नष्ट किया जा सके तो फिर कोई आफत ही न रहे ।

चोर बोला—क्या इस तरह रास्ते में पड़े रहने से तेरा दुख दूर हो जायगा ?

राजा—इस तरह पड़े रहने से दुःख दूर नहीं होगा । दुःख तो तुम्हारे जैसे की मगति से दूर हो सकता है ।

चोर—तू मेरे साथ चल । मैं तेरा दुःख दूर करूंगा ।

राजा ने चोर के साथ जाना कबूल किया । राजा साथ हो लिया । दोनों एक दूसरे को मार डालने की घात में थे, इस कारण दोनों ही सावधान थे ।

चोर ने चोरी की । धन आदि की दो पेटिया भरी । राजा से कहा—एक पेटि तू उठा ले । पर देखना, भाग मत जाना ।

राजा—नहीं, मैं भागूंगा क्यों ?

चोर—तो ठीक । चल, आगे चल । मैं तेरे पीछे-पीछे चलता हूँ ।

राजा—“तुम्हें कहा जाना है, सो मुझे मालूम नहीं । श्रतएव आगे तुम चलो । मैं पीछे-पीछे चलूंगा ।”

चोर—ठीक है, तू पीछे-पीछे ही चलना । मगर तू कहीं भाग न जाय, इसलिए तुझे रस्सी से बाध लेता हूँ ।

चोर ने राजा को रस्सी से बाध लिया । चोर आगे-आगे चलने लगा । राजा चोर नहीं था । फिर भी मडूक चोर ने राजा को चोर की तरह बाध लिया ।

राजा को साथ लेकर चोर घर आया । मडूक चोर ने अपनी लडकी को पास बुलाकर कहा—मैं एक आदमी को

साथ लाया हूँ । वह मेरे व्यवसाय में विघ्न डालता है । किसी उपाय से उसे मार डालना है ।

पुत्री ने कहा—आपकी आज्ञा के अनुसार सब काम हो जायगा ।

तब लडकी राजा के पास पहुँची और बोली—भोजन तैयार है । जीमने चलो ।

राजा ने मन ही मन कहा—भोजन करने तो जाना चाहिए, मगर भोजन करते समय सावधान रहना होगा । इस समय मैं चोर के घर में हूँ ।

राजा ने लडकी से कहा—पहले तुम जीम लो । तुम्हारे जीमने के बाद मैं भोजन करूँगा । मैं भिखारी हूँ, फिर भी इतनी सभ्यता जानता हूँ । जब तक घर वाले न जीम ले, मैं कैसे जीम सकता हूँ ?

राजा की बात मुनकर लडकी 'समझ गई—यह भिखारी नहीं है । दरअसल भिखारी होता तो ऐसा न कहता वरन् खाने बैठ आता ।

चोर की कन्या ने राजा से कहा—अगर तुम सभ्य हो तो भोजन से पहले स्नान करना चाहिए ।

राजा—अगर यह नियम है तो इसका पालन करना मेरा कर्त्तव्य है ।

चोरकन्या—राजा को स्नान करने के लिए कुएं पर ले गई । चोरकन्या का यह नियम था कि वह जिसे स्नान

कराने कुएं पर ले जाती, उसके पैर पकड़ कर कुएं में फेंक देती थी। राजा को कुएं में डालने के लिए उसने उसके पैर पकड़े। पर राजा के सुलक्षण-युक्त पैर देखकर वह सोचने लगी—यह तो कोई महापुरुष है ! पैर के चिह्नो से मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का हाल मालूम हो जाता है। इस कथन के अनुसार चोरकन्या ने राजा के लक्षणयुक्त पैर देख कर विचार किया—यह कोई महान् पुरुष है। ऐसे महान् पुरुष को पिताजी मार डालना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

चोरकन्या कहने लगी—मेरे पिता अत्यन्त क्रूर है। वे तुम्हें मार डालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लक्षणयुक्त पैर देखकर समझ गई हूँ कि तुम राजा हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इस रास्ते से जल्दी भाग जाओ वरना तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं।

राजा ने चोरकन्या की बात मानली। वह उसके बताये मार्ग से भाग निकला। राजा जब दूर जा पहुँचा तो चोरकन्या ने मडूक को आवाज दी। कहा—वह भिखारी तो भाग गया।

भिखारी के भागने का समाचार पाते ही मडूक की आंखें लाल हो गईं। कक-नामक पत्थर से बनाई गई तीखी तलवार लेकर वह राजा के पीछे दौड़ा। तलवार इतनी तीखी थी कि जिस चीज पर उसका प्रहार हुआ, तत्काल उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे।

चोर ने दूर से ही राजा पर तलवार का प्रहार किया। मगर वह प्रहार पत्थर के खम्भे पर जा लगा।

खम्भा टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा । राजा बड़ी कठिनाई से बच सका । चोर समझ गया—राजा बच गया है और खम्भा टुकड़े-टुकड़े हो गया है ।

चोर निराश होकर घर लौट आया । उसने अपनी कन्या से कहा—राजा धोखा देकर भाग गया । वह अपने घर की छिपी बातें जान गया है । अब हमें बहुत-होशियारी के साथ रहना चाहिए ।

चोरकन्या ने कहा—पिताजी ! जान पड़ता है, अब आपके पापों का घडा भर गया है ।

मंडूक ने क्रुद्ध होकर कहा—क्यों अपशकुन की बात मुह से निकालती है ?

चोरकन्या—पाप का अन्त होने में बुराई क्या है, पिताजी !

लड़की की बात मंडूक को बहुत बुरी लगी । फिर भी वह मौन रहा ।

दूसरे दिन चोर व्यापारी बनकर शंखपुर के बाजार में क्रय-विक्रय करने आया । इधर राजा भी वेष बदल कर चोर की फिराक में शहर में घूमने लगा । घूमता-घूमता राजा उसी दूकान पर आ पहुँचा, जहाँ चोर व्यापारी के रूप में क्रय-विक्रय कर रहा था । राजा, चोर व्यापारी को देखते ही पहचान गया । राजा ने पूछा—“तुम क्या बेचने आये हो ? तुम्हारे पास क्या है ?”

चोर—हमारे पास सभी कुछ है । तुम्हें क्या चाहिए ?

राजा—भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए । सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता है ।

चोर—मेरा क्या काम है ?

राजा—तुम चोर हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है ?

चोर—मैं साहूकार हू । कौन मुझे चोर कहता है ?

राजा—तुम्हारे चोर या साहूकार होने का निर्णय अभी हो जायगा । तुम्हारे चोर होने की खातिर मैंने तो पहले से ही कर रखी है ।

अखिर राजा ने चोर को पकड़ लिया । चोर विचार करने लगा—मुझे पकड़ने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है । राजा ने मुझे पकड़ा है । मुझे सख्त सजा मिलेगी ।

राजा बोला—अब तुम पकड़े जा चुके हो । कहो अब तुम्हें क्या करना है ?

चोर बोला—जो आप कहे, वही करने को तैयार हू ।

राजा—सबसे पहले तुम अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो ।

चोर—ठीक है । यह कहकर उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या राजा को ब्याह दी ।

राजा ने चोरकन्या से कहा—तुमने मेरे शरीर की रक्षा की थी । अब यह शरीर मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हू ।

चोरकन्या बोली—नाथ, आप उदार हैं इसी से ऐसा कहते हैं । मैं तो वास्तव में चोर की कन्या हूँ । मैं आपके सम्मान के योग्य नहीं । आपने मेरा सम्मान करके मुझ पर उपकार किया है ।

राजा—अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए । तुम्हारे पिता अब मेरे ससुर हैं । मैं उनका भी सम्मान करूँगा और गौरव बढ़ाऊँगा ।

राजा ने मड़क चोर को प्रधान मन्त्री बना दिया । जब यह बात नगर में फैली तो सभी लोग राजा को धिक्कारने लगे । राजा इसके लिए तैयार था । वह जानता था कि पहले पहल लोग मेरे कार्य से अप्रसन्न होंगे मगर जब इसका नतीजा सुनेंगे तो प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेगे ।

राजा चोर—प्रधान को धमकाकर या समझा-बुझाकर चोरी के रत्न निकलवाता रहता था । उसके पास अभी कितने रत्न हैं, यह बात राजा चोरकन्या अर्थात् अपनी पत्नी से मालूम कर लेता और फिर उन्हें किसी उपाय से निकलवा लेता । इस प्रकार कभी धमकी देकर और कभी फुसलाकर राजा ने चोर—प्रधान के पास से सभी रत्न निकलवा लिए । जब उसके पास कुछ भी शेष न रहा, तब राजा ने नगरजनों को बुलाया और कहा—यह प्रधान नहीं, चोर है । चोर से सब रत्न निकलवाने के उद्देश्य से ही मैंने इसे प्रधान बनाया था । अब इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा । अतएव चोरी करने के अपराध में इसे फासी की सजा दी जाती है ।

चोरी गये सब रत्न राजा ने वापिस कर दिए ।

प्रजाजन्त राजा की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करने लगे । राजा-प्रजा में प्रेम की वृद्धि हुई । राज्य का अच्छी तरह संचालन होने लगा ।

यह एक दृष्टान्त है । साधुजीवन पर यह दृष्टान्त दिया गया है । इस दृष्टान्त से क्या सार ग्रहण करना चाहिए, यह विचारणीय है ।

साधु के लिए कहा गया है कि यह शरीर मंडूक चोर के समान है । बुद्धि शरीर रूपी चोर की कन्या है । शरीर यद्यपि चोर के समान है, फिर भी अनेक रत्न इसके कब्जे में है । इस शरीर के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । हे मुनियो ! तुम्हारे शरीर में रहा हुआ आत्मा राजा है । शरीर चोर है और बुद्धि चोरकन्या है । मनुष्य में जैसी बुद्धि है वैसी अन्य प्राणियों में नहीं है । आत्मारूपी राजा शरीररूपी चोर के घर में आया है । आत्मारूपी राजा खान-पान के प्रलोभन में न पडकर बुद्धिरूपी चोरकन्या को पहले खिलाकर ही आप खाता है । अर्थात् शास्त्र में खान-पान संबधी जो विधि बतलाई गई है, बुद्धि द्वारा उसका निर्णय करने के बाद ही खाता है । इस प्रकार बुद्धि द्वारा निर्णय करके जो खाता है, वही आत्मारूपी राजा है । बुद्धिरूपी चोरकन्या आत्मा-राजा को पैर पकडकर कुंए में डाल देना चाहती है, पर आत्मा-राजा के लक्षणयुक्त चरण देखते ही वह उसे महान् समझकर बचा देती है । चरण का अर्थ पैर भी है और आचरण भी है । जब बुद्धि के हाथ चरण आता है और वह उसके अच्छे लक्षण देखती है, तब कहती है—ऐसे पुण्य-आत्मा को कुंए में पटकना ठीक नहीं । इस प्रकार बुद्धि-

रूपी चोरकन्या आत्मारजा को, मुक्त होने का मार्ग बतलाती है और आत्मारजा उस मार्ग पर चलकर मुक्त हो जाता है। जब आत्मा-राजा ससार के पदार्थों का ममत्व तजकर भागा जाता है तो काम, क्रोध, मान, लोभ रूपी चोर-वासनावृत्ति की तलवार हाथ में ले आत्मा के पीछे दौड़ता है। वासनावृत्ति रूपी तलवार बहुत तीखी है। यह तलवार जिस पर पड़ती है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है।

आत्मा-राजा सावधान होने के कारण वासनावृत्ति रूपी तलवार के प्रहार से कुशलतापूर्वक बच गया और राजमहल में आकर चोर को पकड़ने का उपाय सोचने लगा। गहरा विचार करने के बाद राजा, चोर को भरे बाजार में से पकड़ लाता है। चोर के पास से रत्न निकलवाने के लिए वह युक्ति से काम लेता है। वह सब से पहले बुद्धिरूपी चोरकन्या के साथ लग्न-सम्बन्ध जोड़ता है और चोर को प्रधान बनाता है। वह विविध उपायो द्वारा उसके कब्जे में से रत्न निकलवाने के लिए ही उसे प्रधान बनाता है। चोर को प्रधान बनाने से, प्रजा राजा की निन्दा करने लगी थी, उसी प्रकार कुछ लोग यह कहकर साधुओं की निन्दा करते हैं कि साधु हो जाने पर भी इन्हे खाने और कपड़ा पहनने की क्या आवश्यकता है? परन्तु साधुआत्मा लोगों की निन्दा की परवाह न करके शरीर-चोर के कब्जे में से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप रत्न लेने के लिए शरीर-चोर को आदर देते हैं। जब आत्मा को बुद्धि द्वारा मालूम होता है कि अब शरीर-चोर के पास एक भी रत्न शेष नहीं रहा, तब साधु-आत्मा शरीर रूपी चोर को सथारारूपी शूली पर

चढा देता है और आप स्वावलम्बी बन जाता है। स्वावलम्बी आत्मा रूपी राजा ही प्रजा को स्वावलम्बी बना सकता है। जब तक नायक स्वयं स्वावलम्बी नहीं बन जाता, तब तक वह जनसमाज को कैसे स्वावलम्बी बना सकता है ?

इस कथा का सार यह है कि महावीर भगवान् ने भक्त (भोजन) के त्याग के विषय में जो कुछ कहा है, वह निर्दयता से नहीं, वरन् आत्मा के कल्याण के लिए कहा है। पर सथारा करने और कराने में विवेक की खास आवश्यकता है। अगर सथारा करने-कराने में विवेक से काम न लिया जाय तो जैनधर्म का उद्योत नहीं होता। जब ससार के पदार्थों पर ममता नहीं रहती और सासारिक पदार्थों की जरा भी सहायता नहीं ली जाती, तभी भोजन का त्याग करके सथारा लिया जा सकता है। आत्मा की पूर्व तैयारी के बिना सथारा लिया जाय तो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। यही नहीं, वरन् आत्मा का घात होता है। सथारा तो मृत्यु को जीतने का एक श्रेष्ठ साधन है। मृत्यु को आह्वान करना साधारण आत्मा का काम नहीं। जो आत्मा ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य का बल पाकर बलिष्ठ और निर्भय बन चुका है, वही बलवान आत्मा भोजन का त्याग करके मृत्यु का आह्वान कर सकता है। वही मृत्यु को जीत सकता है। शरीर का प्रत्याख्यान करने के साथ ही भोजन का प्रत्याख्यान किया जा सकता है।

२६ : वक्रता

जिसके भाव में सरलता होगी, उसकी भाषा में भी सरलता होगी और काया में भी सरलता होगी । इसके विपरीत जिसके कार्यों में और जिसकी भाषा में वक्रता होगी, उसके भावों में सरलता नहीं हो सकती । जो वृक्ष ऊपर से हराभरा दिखाई देता है, उसकी जड़ भी मजबूत और हरीभरी है, ऐसा कहा जाता है, परन्तु जो वृक्ष ऊपर से सूखा हुआ नजर आता है, उसकी जड़ हरी है, यह कैसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार जब काया और भाषा में वक्रता होती है, तब कैसे कहा जा सकता है कि भाव में सरलता है । जब काया में वक्रता होती है तो भाव में भी वक्रता होती है, यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर समझाता हूँ—

बादशाह अकबर का प्रधान हिन्दू था । यह हिन्दू-प्रधान मुसलमानों को शल्य की भाँति चुभता था । उनको मान्यता थी कि मुसलमान राज्य में हिन्दू-प्रधान कदापि नहीं होना चाहिये । अतएव वे हिन्दू प्रधान के बदले किसी मुसलमान को प्रधान बनाने का प्रयत्न करते थे । जब उनका कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो उन्होंने बेगम को भरमा कर अपनी मनोकामना पूरी करनी चाही । कुछ मुसलमान बेगम के पास पहुँचे और बोले— “आपका भाई शेखहुसेन हर तरह

से काविल है, फिर भी उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को सल्तनत का दीवान बनाया गया है ! क्या यह ठीक कहा जा सकता है ?

वेगम मुसलमानों के भ्रस-जाल में फस गई । जब बादशाह महल में गए तो वेगम ने तिरिया-घरित द्वारा उन्हें वचन में बाध लिया । बादशाह ने वेगम से कहा—तुम चाहती क्या हो ? जो चाहती हो, बताओ ! मैं वही देने को तैयार हूँ । वेगम बोली—तुम मेरे भाई की कई वार तारीफ किया करते हो । अगर दरअसल वह होशियार है तो उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को दीवान क्यों बनाया है ? बादशाह वेगम का मतलब समझ गया । उसने मन-ही-मन विचार किया—वेगम को इस बात का यकीन करा देना चाहिये कि दरअसल उसका भाई कितना काविल है । इस प्रकार विचार कर बादशाह ने कहा—तुम्हारा कहना सही है । मुझ से भूल हुई कि अपने ही घर में शेखहुसेन जैसे काविल शख्स के होते हुए भी मैंने एक हिन्दू को सल्तनत का वजीर बना दिया । मैं कल से शेखहुसेन को बड़ा वजीर बना देने का इन्तजाम करूँगा ।

जब बादशाह राजमहल में से चले गये तो वे घुर्त मुसलमान फिर वेगम के पास आये और पूछने लगे—'क्या हुआ?' वेगम ने उत्तर दिया—सब काम हो गया है । कल मेरा भाई शेखहुसेन प्रधान बना दिया जायगा । यह सुनकर वे मुसलमान प्रसन्न हुए और कहने लगे—चलो, हिन्दू-प्रधान रूपी एक काटा तो दूर हुआ ।

दूसरे दिन बादशाह ने प्रधान से कहा—'तुमने बहुत

दिनो तक प्रधान-पद भोगा । अब थोड़े दिनो के लिए शेखहुसेन को यह पद दे दो ।

हिन्दू वजीर ने कहा—“जैसी जहापनाह की मर्जी ।”

बादशाह ने प्रधान-पद शेखहुसेन को सौपा और हिन्दू प्रधान को पृथक् कर दिया । बादशाह के इस कार्य से मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए । मगर उन्हें पता नहीं था कि शेखहुसेन इस कार्य के लिए योग्य है या नहीं ? बादशाह को भली-भाति मालूम था कि शेखहुसेन इस पद को सुशोभित नहीं कर सकता । उन्होंने सोचा—शेखहुसेन को मैंने प्रधान पद सौंप तो दिया है परन्तु वह किसी दिन राज्य को भयकर हानि पहुंचाएगा । अतएव ऐसा कोई उपाय करना ठीक होगा कि वह स्वयं ही प्रधान-पद छोड़कर भाग जाय । इस प्रकार विचार कर बादशाह ने शेख से कहा—रोम के बादशाह से कुछ काम है । तुम वहा जाओ और काम को इस प्रकार कर आओ जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढे । शेखहुसेन ने बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और रोम जाने की तैयारी शुरू कर दी ।

शेखहुसेन रोम गया । उसने वहाँ ऐसा व्यवहार किया कि उसका अपमान हुआ । अपमानित होकर वह वापिस लौटा । वह अपने मन में कहने लगा—मैं इस झुंझट में कहा से पड गया । पहले मैं मौज में था । प्रधान बन कर मुसीबत गले लगा ली । इस प्रकार सोचता—विचारता वह बादशाह के सामने आया । बादशाह ने पूछा—रोम सकुशल जा आये ? शेखहुसेन ने उत्तर में कहा—आपने खूब झुंझट में डाल दिया । वहा मेरा अपमान हुआ और जिस काम के

लिये आपने भेजा था वह भी न हुआ । मुझसे यह वजीरत न होगी । मेहरबानी करके यह पद वापिस ले लीजिये । बादशाह ने जवाब दिया—यह सब बात तुम अपनी बहिन से कहो ।

बादशाह चाहते थे कि वेगम इन सब बातों से परिचित हो जाय और फिर कभी ऐसा प्रपच न करे । इसी कारण बादशाह ने सब बातें वेगम से कहने के लिए कहा । शेखहुसेन अपनी बहिन के पास गया और कहने लगा—‘बहिन! प्रधान पद की यह मुसीबत तुमने क्यों मेरे सिर मढी ! पहले मैं मजे से रहता था, अब चिन्ता ही चिन्ता मे दिन बीतता है ।’

वेगम—तुम प्रधान बनाये गये तो बुरा क्या हुआ ? प्रधान का हुकम तो बादशाह से भी ऊँचा समझा जाता है ।

शेख—बहिन ! तुम्हारा कहना सही है । प्रधान का पद बड़ा है, यह ठीक है मगर उसे टिकाये रखने के लिये मुझमें काबलियत भी तो होनी चाहिये । मुझमें यह काबलियत नहीं है । इसलिए किसी तरह कोशिश करके मुझे इस मुसीबत से बचाओ ।

वेगम—फलां मुल्लाजी और फला मुसलमानो ने तुम्हें वजीर बनाने के लिए मुझ से कहा था, बल्कि जोर दिया था । उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए भडकाया था, लिहाजा उन्हें बुलवाकर पूछ लेती हूँ ।

जिन मुल्लाओ और मुसलमानों ने वेगम को भरमाया था, उन सबको वेगम ने अपने सामने बुलवाकर पूछा—तुम

लोग मेरे भाई को वजीर बनाने के लिए कहते थे । उसे वजीर बना भी दिया गया है । लेकिन वह वजीर बने रहने के लिए तैयार नहीं है । अब क्या करना चाहिए ?

उन्होंने कहा—हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि मुसलमान सल्तनत का वजीर भी मुसलमान ही होना चाहिए । इसी वजह से हमने आपके भाई का नाम पेश किया था । अब अगर वह वजीर होना या रहना नहीं चाहते तो जाने दीजिये ।

आखिर बादशाह ने फिर हिन्दू-प्रधान को प्रधान के पद पर नियुक्त किया । बादशाह ने हिन्दू प्रधान से कहा—शेखहुसेन जो काम विगाड आया है, उसे तुम सुधार आओ । बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करके हिन्दू प्रधान दलबल के साथ रोम गया । रोम के बादशाह को मालूम हुआ कि भारत का प्रधान आया है । रोम के बादशाह ने कहा—भारत के प्रधान का व्यक्तित्व ही क्या है ? एक प्रधान तो पहले आया था, अब यह दूसरा आया है । मिलना तो चाहिए ही ।

रोम के बादशाह ने भारत के प्रधान की परीक्षा करने के लिए एक युक्ति रची । उसने अपने ग्यारह गुलामों को भी अपने जैसी ही पोशाक पहना दी । बारहो आदमी एक समान बैठ गये, जिससे पता न लग सके कि वास्तव में बादशाह कौन है ? भारतीय-प्रधान रोबदार पोशाक पहन कर रोम की राजसभा में गया । राजसभा में पहुँचकर प्रधान ने एक ही नजर में असली बादशाह को पहचान लिया और उसको सलामी दी । बादशाह ने पूछा कि तुम मुझे

बादशाह समझते हो तो ये दूसरे लोग कौन है ? भारत के प्रधान ने उत्तर में कहा—हमारे यहाँ भारत में होली के अवसर पर ऐसे अनेक बादशाह बनाये जाते हैं । यह लोग भी ऐसे ही बादशाह हैं । बादशाह ने फिर पूछा—यह बात तुमने कैसे जानी कि ये लोग असली बादशाह नहीं हैं और मैं असली बादशाह हूँ । भारत के प्रधान ने कहा—जिस समय मैं राजसभा में दाखिल हुआ, उस समय यह मेरी पोशाक की ओर वक्र दृष्टि से देखने लगे । अकेले आप ही गम्भीर होकर बैठे रहे । आपकी गम्भीरता देखकर मैं जान सका कि वास्तव में आप ही बादशाह हैं । यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ । प्रधान के साथ उसने हाथ मिलाया और उसकी पीठ ठोक कर योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया । रोम के बादशाह ने भारतीय प्रधान शेखहुसेन के आने का जिक्र करते हुए कहा—तुमसे पहले जो प्रधान आया था, वह तो बिल्कुल अयोग्य था । भारतीय प्रधान ने रोम के बादशाह के मुख से शेखहुसेन की निन्दा सुनकर कहा—जहापनाह ! शेखहुसेन को तो आपकी परीक्षा करने भेजा था । वास्तव में वह अयोग्य नहीं था । इस प्रकार भारतीय-प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ शेखहुसेन की अप्रतिष्ठा भी दूर की ।

प्रधान रोम से लौटकर बादशाह अकबर के समक्ष आया । उसने रोम का सारा वृत्तान्त कह सुनाया । बादशाह सारी बातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने मुसलमानों को बुलाकर कहा—‘वजीर तो ऐसा होना चाहिये ।’ बादशाह का कथन सुनकर मुसलमानों ने कहा—‘अब हमारी समझ में आया कि आप जो कुछ करते हैं, योग्य ही करते हैं ।’

इस कथा से यह सार निकलता है कि जब भाव में सरलता आती है तब काया में भी सरलता आती है और जब भाव में सरलता नहीं होती तो काया में भी सरलता नहीं होती। भाव में वक्रता आने से काया में भी वक्रता आ जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में हम देख चुके हैं कि नकली बादशाहों ने भी पोशाक तो असली बादशाह सरीखी ही पहनी थी, परन्तु उनके भाव वक्र होने के कारण उनकी काया में भी वक्रता आ गई थी। इसके विपरीत बादशाह के भाव में वक्रता नहीं थी अतएव उनकी काया में भी वक्रता नहीं आई। भाव की वक्रता तथा सरलता का पता तो काया की वक्रता और सरलता से सहज ही लग जाता है। अतएव भाव में सरलता रखने के साथ काया में और भाषा में भी सरलता रखना आवश्यक है। अगर कोई मनुष्य काया में वक्रता रखकर अपने भाव सरल बतलाता है तो उसका कथन मिथ्या है।

३० : कषाय-विजय

कषाय की तीव्रता के कारण ही नरक आदि नीच गतियों में जाना पड़ता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता। वह तो अपने ही परिणामों में है। कितने ही लोग दुःख माथे पर आ जाने के समय हाथ-तोवा मचाने लगते हैं।

वे यह नहीं सोचते कि दुःख कहां से और कैसे आया है ? दुःख न बाहर से आते हैं और न आये ही हैं । वे तो अपने ही मलिन परिणामों की उपज हैं । मलिन परिणामों का त्याग करना संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है । साथ ही मलिन परिणामों के अधीन होना संसार के अधीन होने के समान है । अतएव जल्दी-से-जल्दी कषाय का त्याग करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में यह बात अंकित कर रखनी चाहिए कि—“कषाय की बदौलत ही हमारा स्वाधीन आत्मा पराधीनता में पडा है । आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए कषाय शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ।”

जो स्थान और कारण कषाय उत्पन्न करने वाला है, वही स्थान और कारण कषाय को जीतने वाला भी है । यह बात स्पष्ट करने के लिये भी उत्तराध्ययनसूत्र में आया हुआ एक उदाहरण तुम्हें सुनाता है ।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला । मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी । वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने लगी—मेरे पति में थोड़ी कायरता थी, तभी तो उनकी अकालमृत्यु हुई । वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु न होती । क्षत्रियपत्नी की इस वीर-भावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ पुत्र पर पडा । आगे चल कर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना ।

माता अपने बालक को जैसा चाहे, वैसा बना सकती है । माता चाहे तो अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है । साधारणतया सिंह

का बालक सिंह ही बन सकता है और सूअर का बालक सूअर ही बनता है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार वीर और कायर बनाया जा सकता है।

क्षत्रियपत्नी ने अपने बालक को वीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बनाया। क्षत्रियपुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपापात्र बन गया।

एक दिन राजा ने क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने सोचा—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रियपुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे। एक तो शत्रु वश में आ जायगा, दूसरे क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा भी हो जायगी।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रियपुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना के साथ भेज दिया। क्षत्रियपुत्र वीर था। वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिए रवाना हुआ। उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित ही कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजा क्षत्रियपुत्र का पराक्रम देख बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया। सारे गाव में क्षत्रियपुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी। जनता ने भी उसका सम्मान किया। क्षत्रियपुत्र प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने के लिए निकला। रास्ते में वह विचार करने लगा—आज माता मेरी पराक्रमगाथा सुनकर अवश्य प्रसन्न

होगी । घर पहुंचते ही वह सीधा माता को प्रणाम करने और उसका आशीर्वाद लेने गया । पर जब वह माता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि माता रुष्ट है और पीठ देकर बैठी है । माता को रुष्ट और क्रुद्ध देखकर पुत्र विचार करने लगा—मुझसे ऐसा कौन-सा अपराध बन गया है कि माता रुष्ट और क्रुद्ध हुई है ?

आजकल का पुत्र होता तो माता को मनचाही सुना देता परन्तु उस क्षत्रियपुत्र को तो पहले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई थी कि—

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात्—माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य है और आचार्य देवतुल्य है । अतएव माता, पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए ।

यह सुशिक्षा मिलने के कारण क्षत्रियपुत्र ने नम्रतापूर्वक माता से कहा—मा, मुझ से ऐसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध हैं ? मेरा अपराध मुझे बताइए, जिससे मैं उसके लिए आपसे क्षमायाचना कर सकू ?

माता बोली—जिसका पितृहन्ता शत्रु मौजूद है, उसने यदि दूसरे शत्रु को जीता भी तो क्या हुआ ?

क्षत्रियपुत्र ने चकित होकर पूछा—क्या मेरे पिता का घात करने वाला शत्रु अभी तक जीवित ?

माता—हा, वह अभी तक जीवित है ?

क्षत्रियपुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं?

माता—मैं तुम्हारे पराक्रम की जाच कर रही थी । अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीरपुत्र है । जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य परास्त कर सकेगा । तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड जाने की बात मैं कैसे कहती ?

क्षत्रियपुत्र माता का कथन सुन और उत्तेजित हो कहने लगा—माताजी ! मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ । अपने पिता के वैर का बदला लिये बिना मैं हर्गिज नहीं लौटूँगा । इतना कहकर वह चल दिया ।

दूसरी ओर क्षत्रियपुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना—जिसे मैंने मार डाला था, उसका वीर क्षत्रियपुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वैर भजाने के लिए, मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है । यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह युवक बड़ा वीर है और उसके शरण में चला जाना ही हितकर है । इसी में मेरा कल्याण है । इस तरह विचार करके वह क्षत्रियपुत्र के सामने गया और उसके अधीन हो गया । क्षत्रियपुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर अपनी माता के पास आया । उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है । इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ । अब जो तुम कहो, वही दण्ड इसको दिया जाय ।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देख कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिए ?

पुत्र ने शत्रु से पूछा—बोलो, अपने पिता के वैर का तुमसे किस प्रकार बदला लिया जाय ?

शत्रु ने उत्तर दिया—तुम अपने पिता के वैर का बदला उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शरण में आये हुए मनुष्य से लिया जाता है ।

क्षत्रियपुत्र की माता सच्ची क्षत्रियारणी थी । उसका हृदय तुच्छ नहीं, विशाल था । माता ने पुत्र से कहा—बेटा, अब इसे शत्रु नहीं, भाई समझ ।

जब शरण में आ गया है तो शरणागत से बदला लेना सर्वथा अनुचित है । शरण में आया हुआ कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, फिर भी भाई के समान ही है । अतएव यह तेरा शत्रु नहीं, भाई के समान ही है । मैं अभी भोजन बनाती हूँ । तुम दोनों भाई साथ बैठकर आनन्दपूर्वक जीमो । तुम सगे भाइयों की तरह साथ-साथ जीमो और प्रेमपूर्वक रहो । मैं यही देखना चाहती हूँ ।

माता का कथन सुनकर पुत्र ने कहा—माताजी ! तुम पितृघातक शत्रु को भी भाई बनाने को कहती हो, सो ठीक है, परन्तु मेरे हृदय में जो क्रोधाग्नि जल रही है, उसे मैं किस प्रकार शान्त करूँ ?

माता ने उत्तर दिया—पुत्र ! किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शान्त करने में कोई वीरता नहीं है । क्रोध पर ही क्रोध उतार कर क्रोध शान्त करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है । भगवान् अहावीर

ने तो कहा है—“उवसमेण हणे कोह” अर्थात् उपशम—शांति से क्रोध को जीतना चाहिये । इसी प्रकार वौद्धशास्त्र में कहा है—

न हि वेरेण वेराणि समन्तीह कदाचन ।
अवेरेण वेराणि, एस धम्मो सनन्तनो ॥

अर्थात्—इस ससार में वैर से वैर कदापि शान्त नहीं होता । अवैर—प्रेम से ही वैर शान्त होता है । प्रेम से वैर शान्त करना ही सनातन धर्म है ।

असली खूबी तो शान्ति-क्षमा से क्रोध को शान्त करने में ही है । क्रोध भयकर शत्रु है । इस शत्रु को क्षमा से जीतना ही सच्ची वीरता है । नमीराज ने भी इन्द्र से कहा था—

जो सहस्सं सहंस्साण सगामे दुज्जए जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाण एस सो परमो जयो ॥

—उत्तराध्ययन, ६

तात्पर्य यह है कि जो पुरुष क्रोध को अक्रोध से जीतता है, वही सच्चा वीर है । इसी प्रकार जो कषाय पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा वीर है । कषायों पर विजय प्राप्त करने में ही वीरता है ।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाइयों की तरह साथ-साथ भोजन किया ।

कहने का आशय यह है कि जो स्थान कषाय उत्पन्न करने का है, वही स्थान कषाय जीतने का भी है। वे वास्तव में वीर पुरुष हैं, जो अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं। सच्ची वीरता तो इसी में है कि क्रोध-अक्रोध-शान्ति-क्षमा से जीता जाय और पशुओं को भी मित्र बना लिया जाय। शत्रुता जब मित्रता के रूप में परिणत हो जाती होगी, तब कैसा अनिर्वचनीय आनन्द आता होगा !

यह तो शास्त्र की बात हुई। इतिहास में भी ऐसे उल्लेख देखने-जानने को मिलते हैं। उदयपुर के पृथ्वीराज जी और उनके काका सूरजमल्ल जी दिन भर एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे और शाम के समय दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर युद्ध में लगे हुए एक दूसरे के घावों पर पट्टी बांधते थे। परन्तु आजकल तो लोगों के मन इतने अधिक संकुचित तथा मलिन हो गये हैं कि साधारण-सी बात में भी क्लेश करने लगते हैं।

कषाय को जीतने का सरल मार्ग यह है कि वैरी को भी अपना हितैषी समझ लिया जाय। शत्रु भी मित्र की भाँति हमारा उपकार करता है, ऐसा समझकर उसके प्रति सद्भाव प्रकट करने चाहिए। पैर में चुभे हुए काटे को निकालने के लिये सुई चुभोनी पड़ती है या डाक्टर आपरेशन करता है तो क्या उन पर नाराजगी प्रकट करनी चाहिये ? नहीं। लोग यही मानते हैं कि डाक्टर हमारा हित करता है। जिस प्रकार डाक्टर पीड़ा पहुँचाने पर भी हितैषी माना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा वैरी भी तुम्हारा हित करता है। ऐसा मानो और उसके प्रति वैरभाव न रखो तो तुम

अवश्य ही कषाय को जीत सकोगे । कषाय को जीतने से आत्मकल्याण होगा ।

३१ : ईमानदार श्रावक

एक गरीब श्रावक था । उसने सोचा—मेरी नियत साफ है, फिर भी मुझे कोई उधार नहीं देता । ऐसी दशा में काम चलाने के लिये कोई उपाय करना चाहिये । पड़ोस में रहने वाला सेठ धार्मिक है । जब वह सामायिक में बैठे तो गले में पहना हुआ उनका कण्ठा क्यों न उतार लिया जाय ? ऐसा विचार कर वह श्रावक, सामायिक में बैठे हुए सेठजी के पास गया और बोला—सेठ जी ! आपने सामायिक की ही है । ससार की समस्त वस्तुओं से सामायिक श्रेष्ठ है । अतएव आप अपनी सामायिक में स्थिर रहे—विचलित न हो । इतना कहकर श्रावक ने सेठ के गले में से कठा निकाल लिया । सेठ सामायिक में स्थिर बैठे रहे । वह न कुछ भी बोले और न उन्होंने अपना चित्त ही चंचल होने दिया ।

सामायिक पालकर सेठ घर पहुँचा । मुनीम आदि ने पूछा—आज आपके गले में कठा क्यों नहीं नजर आता ? सेठ ने सोचा—सच कह दूँगा तो लाग गरीब श्रावक को हैरान करेंगे और उसने कह दिया—पड़ गया होगा कहीं ।

तुम कंठे की इतनी ज्यादा चिन्ता क्यों करते हो ? इस विषय मे किसी को कुछ भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो कंठा मेरा कैसे हो सकता है ?

कंठा ले जाने वाले श्रावक की नियत साफ थी । जब उसका काम निकल गया तो वह श्रावक कंठा वापिस ले आया । सेठ ने कहा—कंठा मेरा नहीं है । जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो कंठा मेरा कैसे हो सकता है ? उस श्रावक ने कहा—कंठा तुम्हारा नहीं तो मेरा भी नहीं है । मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ ? इतना कहकर श्रावक ने सेठ के सामने कंठा रख दिया और वह चलता बना ।

३२ : दोष—स्वीकृति

वैर भूलकर किस प्रकार अपने अपराध की आलोचना करनी चाहिये, यह जानने के लिये एक उदाहरण लीजिये ।

भारत के प्राचीन राजाओं मे राजा भोज बहुत प्रसिद्ध है । बहुत कम भारतवासी ऐसे मिलेंगे जो भोज के नाम से अपरिचित हो । राजा भोज के समय मे अनेक अच्छी बातें होती थी । भोज स्वयं अच्छे कामो मे भाग लेता था और

किसी को दुःख नहीं देता था । भोजराज की मृत्यु होने पर एक विद्वान् ने कहा है—

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवगते ॥

अर्थात्—आज भोजराज का स्वर्गवास होने पर धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती का सहारा न रहा और सब पण्डित खण्डित हो गये ।

इस कथन से स्पष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेम से पालन करता था और विद्या का बड़ा ही अनुरागी था । वह विद्वानों का खूब आदर-सत्कार करता था । भोज स्वयं विद्वान् था, अतः विद्या और विद्वानों की कद्र करना उसके लिये स्वाभाविक बात थी । राजा भोज दयालु और गुणवान् था ।

भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था । ब्राह्मण निर्धन होने पर भी स्वाभिमान का धनी था । जो कुछ मिलता, उसी से वह अपना निर्वाह कर लेता था । सचय के उद्देश्य से वह कभी किसी से कुछ न मागता और न अपना अपमान कराता । वह भिक्षा पर अपना निर्वाह कर लेता था । “ब्राह्मण को धन केवल भिच्छा ।” उसके घर में तीन प्राणी थे—वह, उसकी माता और पत्नी । पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर कभी-कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता था ।

एक दिन की बात है कि ब्राह्मण बहुत घूमा परन्तु उसे भिक्षा न मिली । घूमते-घूमते वह थक गया और भूख

उसे सता रही थी । अन्त में उसने विचार किया—सम्भव है स्त्री ने कुछ बचा रखा हो तो इस समय तो वह खिलाएगी ही, फिर देखा जायगा । इस प्रकार विचार कर वह घर लौट आया । उसकी माता और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी कि वह कुछ लावे तो बनाये, खायें, और खिलाये । मगर ब्राह्मण को खाली हाथ आया देखा तो बड़ी निराशा हुई । वह ब्राह्मण से कुछ भी नहीं बोली । उसने अपनी पत्नी से कहा—लाओ, कुछ हो तो खाने को दो ।

पत्नी—कुछ लाए हो तो बना दू । घर में तो कुछ भी नहीं है ।

ब्राह्मण—रोज लाता हूँ । आज नहीं मिला तो स्त्री होकर एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकती ?

ब्राह्मण बहुत भूखा था । उसे क्रोध आ गया । उधर ब्राह्मणी भी लाल हो गई । ब्राह्मणी ने कहा—कभी एक दिन से ज्यादा का भोजन लाए हो तो मुझसे कहो कि सम्भाल कर क्यों न रखा ? लाकर देना नहीं और फिर ऊपर से मागना और तकरार करना, यह भी भला कोई बात है ! अगर खिलाने की हिम्मत नहीं थी तो विवाह किये बिना ही कौनसा काम अटकता था ?

ब्राह्मण तपा हुआ आया था । उसने क्रोध से तमतमाते हुये कहा—शखिनी ! मेरे घर तेरे जैसी स्त्री आई तो अब खाने को कैसे मिल सकता है ? कोई सुलक्षणा स्त्री आती तो मैं कमा लाता । मगर तू ऐसी अभागिनी मिली है कि

मैं भटकते-भटकते हैरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका । तू अर्द्धाङ्गिनी है । तुझे भी कुछ करना चाहिये था । मेहनत मजूरी करके भी कुछ रखना चाहिये था । स्त्री को यह तो सोचना चाहिये था कि कदाचित् कोई अतिथि आ जाय तो कैसी बीतेगी !

ब्राह्मणी और गरम हो गई । वह कहने लगी—बस बहुत हो गया । अब जीभ बन्द कर लो । धिक्कार है 'उन सास जी को, जिन्होंने तुम्हे जन्म दिया है । मैं अभागिनी ही सही, तुम्हारी माता तो भाग्यशालिनी है । उनके भाग्य से ही कुछ मिला होता । दरअसल अभागिन मैं नहीं, 'तुम्हारी माता' है, जिन्होंने तुम-सरीखा सपूत पैदा किया, जिसके पीछे मैं भी कष्ट पा रही हू ।

ब्राह्मण ने कहा—तेरे मा-बाप ने तुझे तो खूब पैदा किया है, जो अपनी सास के लिये ऐसे शब्द बोलती है ! निर्लज्जा को लज्जा छू भी नहीं गई !

यह कहकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा । ब्राह्मणी चिल्लाई—हाय, बचाओ, दौड़ो कोई ! उसके सिर से खून बहने लगा । स्त्री की पुकार सुनकर वहा पुलिस आ गई । पुलिस ने पूछताछ की । ब्राह्मणी कहने लगी—देखो मुझे इतना मारा है कि सिर से खून बहने लगा । लड़ाई का कारण यही है कि घर में कुछ नहीं और खाने को मागते हैं । इस राज्य में ऐसे भी आदमी रहते हैं ! घर में दाना नहीं और विवाह करके स्त्री को पकड़ लाते हैं और उसकी मिट्टी पलीत करते हैं । उन्हीं से पूछ लो, लड़ाई का और कोई कारण हो तो ।

ब्राह्मण सोचने लगा—बुरा हुआ । मैंने वृथा ही क्रोध में आकर इसे मारा । इज्जत जाने का मौका आ गया ।

पुलिस ने कहा—इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं । यह पुरुष का ही दोष है । ब्राह्मण ! तुमने स्त्री पर अत्याचार किया है । तुम गिरफ्तार किये जाते हो ।

ब्राह्मण गिरफ्तार होकर कोतवाल के पास पहुँचाया गया । ब्राह्मण सोचने लगा—क्रोध में आकर ब्राह्मणी को मार तो दिया, मगर अब कहूँगा क्या ? पुलिस के सामने अपनी कष्टकथा कहने से लाभ ही क्या ? सिर्फ लज्जित होने के और क्या होगा ? चाहे जो हो, राजा के सिवाय और किसी को कुछ भी उत्तर न दूँगा ।

कोतवाल ने कहा—तुम अपना बयान लिखाओ । तुमने क्या किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो ।

ब्राह्मण बोला—मैं महाराज भोज को छोड़कर और किसी के सामने बयान न दूँगा । कोतवाल ने बहुत डाट-फटकार बतलाई, मगर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ । उसने बयान नहीं दिया । कोतवाल ने सोचा, ब्राह्मण बड़े जिद्दी होते हैं । इससे जिद्द न करके महाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा । उसने ब्राह्मण के कथनानुसार राजा के सामने ही ब्राह्मण को पेश करने का निश्चय किया ।

पहले जमाने में आजकल की तरह मुकदमे की तारीखों पर तारीखे नहीं पड़ती थी । मामला मौखिक सुनकर चटपट

फैसला दे दिया जाता था । आजकल का न्याय बड़ा महंगा और विचित्र है । उस समय का न्याय सस्ता और सीधा था ।

दूसरे दिन राजा भोज अपनी राज-सभा में आये । सिंहासन पर आसीन हुए । क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किये गये । संयोगवश उस दिन पहला नम्बर उस ब्राह्मण का ही था । राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—यह कौन है ? इसने क्या अपराध किया है ? सरकारी आदमी ने कहा—यह ब्राह्मण है । इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्दयता से पीटा है कि उसके सिर से खून आ गया । अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो न जाने क्या-क्या कहती । परन्तु स्त्री को दरबार में लाने की आज्ञा नहीं है । इसलिये उसे पेश नहीं किया गया । वह कहती थी—यह ब्राह्मण कुछ लाकर तो देता नहीं है और खाने को मागता है । खाना न मिलने पर इसने स्त्री को बुरी तरह पीटा है ।

राजा—ब्राह्मण ! क्या ठीक है ?

ब्राह्मण—महाराज ! और सब बात ठीक है, एक बात गलत है । यह मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं । पर मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ ।

कोतवाल—हुजूर ! यह आपके सामने ही झूठ बोलता है । यह ब्राह्मण है और अपने आपको चाण्डाल प्रकट करता है ।

ब्राह्मण—महाराज ! यह लोग ऊपर की बातें देखकर मुझे ब्राह्मण कहते हैं । भीतर की बात का इन्हे पता नहीं ।

मैं असली भीतरी बात कह रहा हूँ ।

सत्य नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रहः ।

सर्वभूतदया नास्ति एतच्चाण्डाल-लक्षणम् ॥

सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियनिग्रहः ॥

सर्वभूतदया ब्रह्म, ह्येतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥

महाराज ! सत्य का अभाव, तप का अभाव, इन्द्रिय-निग्रह का अभाव और भूतदया का अभाव, चाण्डाल का लक्षण है । जिसमें सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो, प्राणिमों की दया हो, वह ब्राह्मण कहलाता है ॥

जो ब्राह्मण होगा वह आपके सामने अभियुक्त बनकर नहीं आयगा । मुझ में चाण्डाल के लक्षण मौजूद है, अतएव मैंने अपने आपको चाण्डाल प्रगट किया है ।

मित्रो ! आप दूसरो पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न मत करो । शास्त्र में श्रावक को भी ब्राह्मण कहा है । आप श्रावक होने का दावा करते हैं तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का प्रयत्न करता ।

ब्राह्मण ने कहा—जिसमें ब्राह्मण के ये लक्षण मौजूद हैं, वह ऊपर से चाण्डाल होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है । जिसमें चाण्डाल के ये लक्षण पाये जाते हैं, वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर भी भीतर से चाण्डाल ही है ॥

ब्राह्मण की बात सुनकर राजा दंग रह गया । उसने सोचा—यह ब्राह्मण कितना स्पष्टवक्ता और आत्मबली है !

मगर राजा को इस मामले की जड़ देखनी थी । अतः राजा ने कहा—“तुम चाहे ब्राह्मण होओ, चाहे चाण्डाल होओ । जो अपराध करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ही । अब यह बतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को क्यों मारा ?”

ब्राह्मण पढा-लिखा था । उसने राजा से कहा—
“राजन् ! मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए ।”

राजा—हा, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो ।

ब्राह्मण—

अम्बा तुष्यति न मया न तया, साऽपि नाम्बया न मया ।
अहमपि न तया न तया, वद राजन् ! कस्य दोषोऽयम् ॥

महाराज ! आप निर्णय कीजिए कि वास्तव में अपराध किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दीजिए । हम घर में तीन प्राणी हैं—मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । पुत्र कैसा भी हो, मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा करना है । कहावत है—
“पूत कपूत हो जाता है, मगर माता कुमाता नहीं होती ।”
मगर मेरी माता, मेरी रक्षा तो दूर रही, मीठे शब्द भी नहीं बोलती । कभी मुझे बेटा कहकर सम्बोधन भी नहीं करती, वरन् स्नेह के बदले गालिया देती है । किसी-किसी घर में मा-बेटे में स्नेह नहीं होता, तो सास-बहू में ही प्रेम होता है, अगर मेरे घर-यह भी नहीं है । मा मेरी पत्नी को गालिया तो देती है, पर कभी मधुर वचन नहीं कहती ॥

सैं असली भीतरी बात कह रहा हूं ।

सत्य नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रहः ।

सर्वभूतदया नास्ति एतच्चाण्डाल-लक्षणम् ॥

सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियनिग्रहः ॥

सर्वभूतदया ब्रह्म, ह्येतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥

महाराज ! सत्य का अभाव, तप का अभाव, इन्द्रिय-निग्रह का अभाव और भूतदया का अभाव, चाण्डाल का लक्षण है । जिसमें सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो, प्राणियों की दया हो, वह ब्राह्मण कहलाता है ।

जो ब्राह्मण होगा वह आपके सामने अभियुक्त बनकर नहीं आयगा । मुझ में चाण्डाल के लक्षण मौजूद है, अतएव मैंने अपने आपको चाण्डाल प्रगट किया है ।

मित्रो ! आप दूसरो पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न मत करो । शास्त्र में श्रावक को भी ब्राह्मण कहा है । आप श्रावक होने का दावा करते हैं तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का प्रयत्न करता ।

ब्राह्मण ने कहा—जिसमें ब्राह्मण के ये लक्षण मौजूद हैं, वह ऊपर से चाण्डाल होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है । जिसमें चाण्डाल के ये लक्षण पाये जाते हैं, वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर भी भीतर से चाण्डाल ही है ॥

ब्राह्मण की बात सुनकर राजा दंग रह गया । उसने सोचा—यह ब्राह्मण कितना स्पष्टवक्ता और आत्मबली है !

मगर राजा को इस मामले की जड़ देखनी थी । अतः राजा ने कहा—“तुम चाहे ब्राह्मण होओ, चाहे चाण्डाल होओ । जो अपराध करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ही । अब यह बतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को क्यों मारा ?”

ब्राह्मण पढा-लिखा था । उसने राजा से कहा—“राजन् ! मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए ।”

राजा—हा, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो !

ब्राह्मण—

अम्बा तुष्यति न मया न तया, साऽपि नाम्बया न मया ।
अहमपि न तया न तया, वद राजन् ! कस्य दोषोऽयम् ॥

महाराज ! आप निर्णय कीजिए कि वास्तव में अपराध किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दीजिए । हम घर में तीन प्राणी हैं—मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । पुत्र कैसा भी हो, मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा करना है । कहावत है—“पुत्र कपून हो जाता है, मगर माता कुमाता नहीं होती ।” मगर मेरी माता, मेरी रक्षा तो दूर रही, मीठे शब्द भी नहीं बोलती । कभी मुझे बेटा कहकर सम्बोधन भी नहीं करती, वरन् स्नेह के बदले गालिया देती है । किसी-किसी घर में मा-बेटे में स्नेह नहीं होता, तो सास-बहू में ही प्रेम होता है, मगर मेरे घर यह भी नहीं है । मा मेरी पत्नी को गालिया तो देती है, पर कभी मधुर वचन नहीं कहती ॥

यह सुनकर आप सोचेंगे कि यह माता का अपराध है, मगर बात यही खत्म नहीं होती। अनेक स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि सास की जली-कटी बातें सह लेती हैं—शान्ति के साथ सुन लेती हैं लेकिन मेरी स्त्री, माता की आधी बात भी नहीं सुन सकती। यह एक के बदले चार सुनाती है। अपनी बातों से उसे शान्त तो करती नहीं, उल्टे जला देती है। कई जगह सास-बहू में प्रेम नहीं होता। मगर पति-पत्नी में प्रेम होता है। लेकिन मेरे घर यह भी नहीं है। मुझमें और मेरी पत्नी में कितना प्रेम है, यह बात तो इसी मामले से जानी जा सकती है। अनेक माताएँ कैंकेयी के समान होती हैं, मगर उनके पुत्र रामचन्द्र सरीखे होते हैं। मगर मैं ऐसा अभाग्य हूँ कि अपनी माता को जननी तक नहीं कहता। सदा अवज्ञा ही करता रहता हूँ। अपशब्दों की कभी-कभी वीछार कर देता हूँ। राजन् ! आप ही निर्णय कीजिए, यह सब किसका अपराध है ? जिसका अपराध हो उसे दण्ड दीजिए।

राजा भोज बड़ा बुद्धिमान् था। उसने कहा—“मैं सब समझ गया।” और राजा ने भण्डारी को आज्ञा दी—“इस ब्राह्मण को एक हजार मुहरें दे दो।” राजा की आज्ञा सुनकर भण्डारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोचने लगा—बात क्या हुई ? ब्राह्मण ने अपराध किया है—अपनी स्त्री का खून बहाया है और महाराज उसे यह इनाम दे रहे हैं। अपराध की सजा एक हजार मुहर इनाम !

भण्डारी की मुखमुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ, उसे पहचान कर राजा ने कहा—तुम्हें क्या शका है ?

क्यों आश्चर्य हो रहा है ? स्पष्ट कहो न ।

भण्डारी बोला—स्त्री को पीटने के बदले इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर में फैल जायगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर सकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायगा । सभी लोग अपनी-अपनी स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड होंगे ।

राजा ने कहा—भण्डारी, बात तुम्हारी समझ में नहीं आई । जो आदमी खाता-पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा, तो उसे दण्ड देने में जरा भी रियायत नहीं की जायगी, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो । ऐसे अत्याचारी का पक्ष मैं कदापि नहीं लूँगा । मैं स्त्री को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला रहा हूँ किन्तु इसे दूसरा दुःख है । उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहर दिलाता हूँ । दण्ड और कानून, अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण को कैद कर लिया जाय तो इसकी इज्जत जायगी, यह निर्लज्ज बन जायगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा । अभी मा, बेटा और स्त्री लड़ते-झगड़ते भी एक साथ रहते हैं । इसे कारागार में डाल देने से सब तितर-बितर हो जाएंगे । अभी तक किसी न किसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छोड़कर भाग जायेंगे । इसके अतिरिक्त इसे सजा देने का अर्थ इसकी वृद्धा माता और गरीब पत्नी को सजा देना होगा । ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराईया फैल जायेंगी ।

भण्डारी ! तुम इस ब्राह्मण की वृद्धि पर विचार करो । इसने कही बयान नहीं दिया और यहाँ आया है । यह जानता था कि कानून के शब्दों को ही सभी कुछ समझ कर उन्हीं से चिपटे रहने वाले लोग मेरा दुःख नहीं मिटा सकते । फिर उनके सामने दुःखड़ा रोकर क्यों अपनी इज्जत गवाऊँ ? असल में इसके अपराध का कारण दरिद्रता है । मैंने मुहरे देकर उस दरिद्रता को दण्डित किया है । मेरी समझ में राजा का यही धर्म है । राजा को अपराध के मूल-कारणों पर विचार करना चाहिए । रोग की ऊपरी औषध करना पर्याप्त नहीं है, मगर रोग के कारणों को दूर करना ही महत्त्वपूर्ण बात है ।

आजकल दरिद्रता का दुःख वेहद बढ़ गया है । वी० ए० और एम० ए० पास करने वालों को इस दुःख के मारे फासी खाकर मरना पड़ता है । उन्हें नौकरी नहीं मिलती और दूषित शिक्षापद्धति के कारण वे मेहनत-मजूरी करना मरने से भी अधिक कष्टकर समझते हैं । भारत का राज्य अगरेजों के अधीन है । वह सात समुद्र पार बैठकर शासन करते हैं । प्रजा के प्रति उन्हें अनुराग नहीं, आत्मीयता नहीं, सहानुभूति नहीं । प्रजा को कगाल बनाने वाली नयी-नयी योजनाएँ और कानून गढ़े जाते हैं और बुरी तरह देश को चूसा जा रहा है ? किसी समय जो देश सब भाँति से समृद्ध था, धन-धान्य से परिपूर्ण था, आज उसकी इतनी गयी-गुजरी हालत हो गई है कि थोड़े से पैसों के लिए माता अपने पुत्र को बेच देने के लिए उद्यत है । दरिद्रता के इस घोर अभिशाप ने भारतवासियों का जीवन कितना हीन, दीन, जघन्य और कलुषित बना दिया है ! यह देखकर किसे

मनस्ताप न होगा ! कहां है आज राजा भोज सरीके प्रजा-वत्सल नृपति, जिन्हे प्रजा के कष्टों का सदा ध्यान रहता था और जो प्रजा की भलाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता मानते थे ! प्राचीन काल के भारतीय राजा, प्रजा के संरक्षक थे । सम्पूर्ण राज्य एक बड़ा परिवार था और राजा उसका मुखिया था । इसी कारण भारतीय प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी । राजा और प्रजा में कितना मधुर सम्बन्ध था उस समय ! आज यह भूतकाल का सपना बन गया है । प्रथम तो आजकल ससार से राजतन्त्र ही उठता जा रहा है और प्रजा अपने हाथों में शासनसूत्र ग्रहण करती जा रही है, जहां कहीं राजतन्त्र शेष है, वहां राजा और प्रजा में भयकर संघर्ष ही दिखाई देता है । इसका प्रधान कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिर गये । उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न समझकर ईश्वर द्वारा नियुक्त स्वच्छन्द भोग का पुतला समझा । प्रजा को चूसना और विलास करना ही अपना ध्येय बना लिया । फल यह हुआ कि राजा और प्रजा विरोधी बन गये । जहां स्वार्थ-साधन करने की प्रवृत्ति होती है वहां संघर्ष अवश्यम्भावी है । यही राजा प्रजा के संघर्ष का कारण है । अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि विजय प्रजा-पक्ष के भाग्य में है । आखिर प्रजा की ही विजय होगी । इस सत्य को समझ कर राजा लोग समय रहते सावचेत हो जाए तो इसमें उन्हीं की भलाई है ।

राजा भोज प्रजा-रजन करने के कारण सच्चा राजा था । प्रजा के दुःख-दर्द को समझना और उसे दूर करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था । यही उसका राजधर्म था । प्रजा

उसे पुत्र के समान प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रजा का आदरणीय था। उसने ब्राह्मण के कण्ठो पर सहृदयता से विचार किया और उन्हें मिटा दिया।

भण्डारी का भ्रम भग हो गया। वह मन ही मन भोज की प्रशंसा करने लगा। उसने एक हजार मुहरे लाकर ब्राह्मण के सामने रख दी।

राजा ने ब्राह्मण से कहा—जिसका अपराध था, उसे दण्ड दिया गया है। लेकिन इस कांड की पुनरावृत्ति हुई तो भारी दण्ड दिया जायगा।

ब्राह्मण ने कहा—महाराज ! आपके उचित निर्णय की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब अपराध हो तो मेरे तन के टुकड़े-टुकड़े करवा दीजिएगा।

मुहरो की थैली लेकर ब्राह्मण अपने घर चला। घर में सास-बहू के बीच कलह मचा हुआ था। सास कहती थी—“तूने उससे ऐसा क्यों कहा ? उसकी बात सुन क्यों नहीं ली ?” बहू कहती थी—“उन्होंने मुझसे ऐसा कहा क्यों ? वस, इन्हीं मूल सूत्रों पर भाष्य और टीकाये रची जा रही थी।

उसी समय थैली लिए ब्राह्मण आता दिखाई दिया। उसे देख दोनों शान्त हो गईं। थैली देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आज तक इतना अनाज भी कभी घर में नहीं आया था। अतएव भीतर की मुहरे न दिखाई देने पर भी उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था। ब्राह्मण निकट आ गया

और थैली में गोल-गोल चीजे मालूम हुई तो कहना ही क्या था ! उन्होंने सोचा—अगर इतने पैसे हो तब भी बहुत हैं ।

दोनों की लड़ाई बन्द हो गई । उनकी विचारधारा बदल गई । सास बोली—“बेटे को वजन लग रहा होगा, मैं थैली ले लूँ ।” बहू ने कहा—“तुम बुढ़ी हो, तुमसे क्या बनेगा ! लाओ मैं ही लिये लेती हूँ ।” सास ने उत्तर दिया—“तुम्हें चोट लगी है न ! तुम्हसे कैसे बनेगा ।” वह मुस्करा कर बोली—“इस मार में क्या रखा है ! पति की मार और घी की नाल बराबर होती है ।”

आखिर दोनों थैली लेने दौड़ी । सास कहती थी—बहू को चोट लगी है, इसे बोझ मत देना । बहू कहती थी—सास बुढ़ी है, इन्हे तकलीफ मत देना । ब्राह्मण ने कहा—तुम दोनों ही कष्ट मत करो । यह बोझ मेरे ही सिर रहने दो । अपने अपराध का भार मुझे ही उठाने दो ।

थैली लिये ब्राह्मण घर पहुँचा । थैली खोली तो उसमें पीली-पीली मुहरे देखकर सास-बहू दोनों चकित रह गईं । प्रसन्नता का पारावार न रहा । भूखे घर में अनाज के इतने दाने भी आते तो क्या कम थे ! फिर यह तो मुहंरें ठहरी ।

मा कहने लगी—बेटा ! मेरी जैसी कठोरहृदया माता नहीं और तुम्हें-सा सपूत बेटा नहीं । मैं सदा सापिनी ही रही । कभी तुम्हें शान्ति न पहुँचाई । माता का कर्त्तव्य बेटे पर करुणा रखना है, मगर मैंने कभी सीधी बात भी न की । तू धन्य है, बेटा, जो मुझे छोड़कर कहीं चला न गया,

नहीं तो ऐसी कर्कशा माता का पालन करने के लिए कौन रहता है ! अब तू मुझे क्षमा कर देना ।

वहू ने कहा—यह सब मेरा ही कसूर था ! मैं घर आई तभी से सबको कष्ट में पड़ना पड़ा । मैंने पति और सास की सदैव अवज्ञा ही की थी ! मेरी जैसी स्त्री जिस घर में हो, वहा पाप न बढे तो क्या हो ! सीता इतने-इतने कष्ट सहन करके भी पति के साथ रही परन्तु मुझ दुष्टा ने आप दोनो को कभी प्रिय वचन भी न कहा ! इतने पर भी आप दोनो ने मुझे त्यागा नहीं, यह बड़ी कृपा की । अब आप मेरे सब अपराध भूल जावे ।

ब्राह्मण बोला—मा और प्रिय ! तुम मुझे क्षमा करना । मेरा कर्त्तव्य तुम्हारा पालन करना था । सपूत बेटा माता की वृद्धावस्था मे सेवा करता है और सच्चा पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है । मैंने दोनो में से एक भी कर्त्तव्य नहीं पाला । मैं तुम्हे भरपेट भोजन भी तो न दे सका । जो पुरुष अपनी जननी और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता, वह धिक्कार का पात्र है । मैंने भोजन नहीं दिया, इतना ही नहीं, वरन् भोजन मागा और उसके लिए झगड़ा भी किया । माता की सेवा करना दरकिनार, उससे कभी भीठे शब्द तक न कहे । मेरे इस व्यवहार के लिए तुम दोनो मुझे क्षमा करना ।

इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी आलोचना की । ब्राह्मण ने कहा—अब भूतकाल की बात भूल जाओ । हम लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसीलिये घड़ी भर पहले क्या

थे और अब दरिद्रता दूर होते ही क्या हो गये । गुण-गात्रो राजा भोज का, जिसने अपना यह दुःख जान लिया और मिटा दिया ।

इस प्रकार ब्राह्मण का यह छोटा-सा कुटुम्ब शीघ्र ही सुधर गया । तीनों बड़े प्रेम से रहने लगे । दरिद्रता के साथ ही साथ कलह भी दूर हो गया ।

ब्राह्मण अपना दुःख राजा के पास ले गया था । इसी प्रकार परमेश्वर के दरबार में हम भी यह फरियाद लेकर उपस्थित होते हैं । लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण ने निखालिस हृदय से अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगो को भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए । अपने अपराध को दवाने की चेष्टा करने से ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा । अतएव कृत पापो के लिए पश्चात्ताप करो । परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से क्षमाप्रार्थी बनो । आगे अपराध न करने का दृढ सकल्प करो । ऐसा करने से कल्याण होगा ।

३३ : पोथी का बैंगन

लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं, मगर धर्म के मर्म का अनुभव नहीं करते । पण्डित कहलाने वाले और अपने को

ज्ञानी प्रसिद्ध करने वाले तथा श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शब्दों में कथा बाचने वाले लोग भी उस कथा को—उसके आशय—भूत धर्म को, अपने सुख के साथ नहीं जोड़ते हैं !

एक कथावाचक भट्टजी कथा बाचते थे । एक दिन उनकी लडकी भी कथा सुनने चली गई । उस दिन कथा में बैंगन का प्रसंग चल पडा । कथावाचक ने कहा—बैंगन खाना बुरा है । उसमें बीज बहुत होते हैं और वह वायु करता है । कथावाचक ने बहुत विस्तार से यह बात कही । लडकी बैठी हुई यह सब सुन रही थी । उसने सोचा—पिताजी को यह बात शायद आज मालूम हुई है । अब तक तो इनका यह हाल रहा कि बैंगन के शाक के बिना रोटी नहीं खाया करते थे । ये कहा करते थे ।

नीली टोपी श्याम घटा, सब शाको में शाक भटा

मगर आज उसकी इतनी निन्दा कर रहे हैं ! इससे जानती हू कि आज ही इन्हें बैंगन की बुराई मालूम हुई है । कही ऐसा न हो कि आज घर पर बैंगन का ही शाक बन जाय और पिताजी भर पेट भोजन भी न कर पाए ।

यह सोचकर लडकी कथा सुनना छोड़कर घर आई और माता से बोली—‘मा, आज काहे का शाक बनाया है ?’ मा ने कहा—“बिटिया, बैंगन तो है ही । साथ में एक और बना लूँगी ।” माता की बात से लडकी को कुछ तसल्ली हुई । उसने पूछा—“अभी बैंगन बनाये तो नहीं है ?” माता के नाही करने पर लडकी ने कहा—तो अब बैंगन मत बनाना । मैं अभी कथा सुनकर आई हूँ । पिताजी ने आज बैंगन की

खुब निन्दा की है, उन्होंने सब कथा सुनने वाली को बैगन नहीं खाने का उपदेश दिया है। सब ने उनकी बात की सराहना की है। अब पिताजी भी बैगन न खायेंगे। कोई दूसरी तरकारी बना लेना।

लडकी की बात सुनकर मा ने बैगन का शाक नहीं बनाया। कथाभट्ट कथा समाप्त कर घर आये। भोजन करने बैठे। थाली में और तरकारिया परोसी गई, मगर बैगन नजर नहीं आये। बैगन न देखकर भट्टजी ने पूछा—“क्यो! आज बैगन की तरकारी नहीं बनी?”

ब्राह्मणी ने कहा—घर में बैगन तो थे, मगर जान बूझकर ही आज नहीं बनाये हैं।

भट्ट—ऐसा क्यो ?

ब्राह्मणी ने लडकी को बुलाकर कहा—अब इन्हे बता, तूने बैगन का शाक क्यो नहीं बनाने दिया ?

लडकी बोली—पिताजी, आज आपने कथा में बैगन की बहुत निन्दा की थी। आपने कहा था कि बैगन शारीरिक दृष्टि से भी हानिकारक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुरा है और ठाकुरजी को बैगन का भोग भी नहीं चढता। इसी से मैंने सोचा कि आप इतनी निन्दा कर रहे हैं तो आप स्वयं कैसे खायेंगे ?

भट्ट—सूख लडकी ! तुम्हें इतना ज्ञान कहा कि कथा के बैगन अलग होते हैं और रसोई-घर के अलग होते

है। कथा में जो बात आई थी, सो कहनी पड़ी। ऐसा न कहे तो आजीविका कैसे चले ? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगे तो जीना कठिन हो जायगा।

बाप की बात सुनकर लड़की के दिल को ठीक तरह समाधान तो नहीं हुआ, मगर वह कुछ बोल भी न सकी। उसने मन ही मन सोचा—इससे तो हम जैसी मूर्खा ही भली कि आजीविका के लिए ढोंग तो नहीं करती। हाथी के दात दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं।

इस प्रकार कथा में तो भट्टजी पण्डित रहे और अर्थ में वह लड़की पण्डित रही। जो केवल कथा में ही पण्डित हैं—अर्थ में पण्डित नहीं हैं, वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों की भलाई करेंगे ! स्वयं आचरण करने वाला ही अपने वचनों की छाप दूसरों पर डाल सकता है। जो खुद आचरण नहीं करता, उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड सकता।

भक्त कहते हैं—इस प्रकार की कथा बाचने वाला मानो रिश्वत लेकर गवाही देने वाले है। वे चाहे मान-प्रतिष्ठा के लोभ से या आजीविका के लोभ से गवाही दे, पर है वह रिश्वत लेकर गवाही देने के समान ही। ऐसे लोग सत्य-अर्थ को, परमार्थ को नहीं जानते।

३४ : झूठी साक्षी

दो मित्र व्यापार के निमित्त विदेश गये । दोनों-ने धनोपार्जन के लिए यथाशक्य उद्योग किया । पर उनमें से एक को अच्छा लाभ हुआ और दूसरे को लाभ नहीं हुआ । जिसे लाभ नहीं हुआ था, उसने सोचा—उद्योग करते-करते थक गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ । अब देश को लौट जाना ही श्रेयस्कर है । उसने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया । मित्र ने सोचा—मुझे यहाँ काफी आमद हुई है और व्यापार में इतना उलझा हूँ कि देश नहीं जा सकता । लेकिन कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ, जिससे स्त्री को सन्तोष हो जाय । लेकिन यह रूपया कहा बाधे फिरेगा ? यह सोचकर उसने एक लाल खरीदा और अपने मित्र को देकर कहा—भाई, जाते हो तो जाओ और यह लाल अपनी भाभी को दे देना । कह देना कि यह लाल कीमती है । इसे सम्भाल कर रखो । कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर मैं भी आ जाऊँगा । लाल पहुँचने से तुम्हारी भाभी को सन्तोष होगा ।

मित्र का दिया लाल लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ । रास्ते में उसके मन में बेईमानी आ गई । मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है । कब कौन-सी दुर्बलता उसे विवश कर देती है, कहा नहीं जा सकता । उसे विचार

बाया—लाल कीमती है और मित्र ने अकेले मे ही मुझे यह दिया है । देते-लेते किसी ने देखा नहीं है—कोई गवाह-साख नहीं है । धन बेईमानी किये बिना आता नहीं, यह मैंने प्रयत्न करके देख लिया है । ईमानदारी स्वयं इतनी बेईमान है कि ईमानदार को भूखो मरना पड़ता है । ऐसी मुहजली ईमानदारी को लेकर क्या चाटूं ? बेहतर यही है कि हाथ में आये इस लाल को हजम कर लिया जाय । थोड़ा-सा भूठ बोलना पड़ेगा । कह दूंगा—मैंने लाल दे दिया है ।

लोग सोचते हैं—पाप केवल जीव-हिंसा करने में ही है । भूठ-कपट में कौन-सा महा-आरम्भ-समारम्भ करना पड़ता है ? लाल के लिए ललचाने वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा होगा । धनोपार्जन करने में अधिक आरम्भ-समारम्भ करना पड़ेगा और थोड़ी-सी जीभ हिलाने में आरम्भ-समारम्भ के बिना ही धन मिल रहा है । फिर ऐसे सस्ते धर्म का पालन क्यों न किया जाय ? कौन पाप में पड़ कर—आरम्भ करके धन कमाने का झुंझट करे ?

ऐसा ही कुछ सोचकर वह अपने घर पहुँचा । उसने लाल अपने ही पास रख लिया, मित्र की स्त्री को नहीं दिया ।

मित्र की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला । उसने सोचा—वह तो अपने मित्र का कुशल-समाचार कहने आये नहीं, मगर मुझे जाकर पूछ आने में क्या हानि है ? वह पति के मित्र के घर पहुँची । पूछा—आप अकेले ही क्यों आ गये ? अपने मित्र को साथ नहीं लाए ?

उसने कहा—वह बड़ा लोभी है । उससे 'कमाई का

लोभ छूटता ही नहीं है । खूब धन कमाया है, फिर भी नहीं आया ।

स्त्री ने पूछा—खूब कमाया तो भेजा नहीं ?

वह—अजी, वह लोभी क्या भेजेगा ? कुछ भी नहीं भेजा उसने ।

मनुष्य जब पाप करता है तो उसे छिपाने के लिए कई पाप करने पड़ते हैं । कहावत है—“जिसका पैर खिसक जाता है, वह लुढ़कता ही जाता ।”

स्त्री सन्तोष करके बैठ गई । उसने सोचा—कुछ नहीं दिया तो न सही, कुशल-पूर्वक तो है और कमाई कर रहे हैं तो आखिर ले कहा जायेंगे ? अन्त में तो घर यही है ।

कुछ समय व्यतीत होने पर वह भी अपना घन्घा समेट घर लौटा । स्त्री ने कहा—सकुशल तो रहे ? आप मुझे तो एकदम ही भूल गये । अपने मित्र के साथ कुछ भी न भेजा ?

पति ने कहा—भूल कैसे गया ? भूल जाता तो तुम्हारे लिए लाल क्यों भेजता ?

पत्नी—कौन-सा लाल ?

पति—क्यों, मित्र के साथ भेजा था न ? तुम्हें मिला नहीं वह ?

पत्नी—नहीं, लाल तो मुझे नहीं दिया । वह तो आपके समाचार कहने के लिये भी नहीं आये । मैं खुद उनके

घर गई। कुशल-समाचार पूछे। उन्होंने यही कहा कि आपने उनके साथ कुछ भी नहीं भेजा।

पत्नी की बात सुनकर वह समझ गया कि मित्र के मन में बेईमानी आ गई। लाल उसी ने हजम कर लिया है। प्रातःकाल होते ही वह उसके घर गया। उसे आया देख पहले मित्र के चेहरे का रंग उड गया लेकिन अपने को सम्भाल कर उसने पूछा—अच्छा आप आ गये ?

‘जी हाँ’ कहकर वह बैठ गया। कुशल वृत्तान्त के पश्चात् उसने पूछा मैंने तुम्हें जो लाल दिया था, वह कहा है ?

उसने कहा—वह तो आते ही मैंने तुम्हारी पत्नी को दे दिया।

दूसरे ने कहा—वह तो कहती है, मुझे दिया ही नहीं।

प्रथम मित्र—भूठी है। स्त्रियो का क्या भरोसा ! न जाने किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है !

इस प्रकार कहकर वह गरजने लगा—अपनी स्त्री को तो देखते नहीं और मुझे चोर, बेईमान बनाते हो ! ऐसा जानता तो मैं लाता ही क्यों ? खबरदार, जो मुझसे अब लाल के विषय में कभी कुछ पूछा।

भूठा आदमी चिल्लाता बहुत है। अतः उसका रग-ढग देखकर लाल वाले मित्र ने सोचा—यह लाल भी हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे धमकी दे रहा है।

आखिर वह हाकिम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया । 'हाकिम ने पूछा तुमने किसके सामने लाल दिया था ? उसने कहा, मैंने केवल विश्वास पर ही दिया था । किसी को गवाह नहीं बनाया । उसकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिम को उसके कथन पर विश्वास हो गया । हाकिम ने सान्त्वना देते हुए कहा—मैं समझ गया हूँ । तुम सच्चे हो । मैं तुम्हारा लाल दिलाने का प्रयत्न करूँगा । कदाचित् लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत अवश्य वापिस आएगी । तुम अपने घर जाओ ।

हाकिम ने उस लाल रखने वाले को बुलाकर कहा— तुम्हारे विषय में अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार की फरियाद की है । अपना भला चाहो तो लाल दे दो ।

उसने उत्तर दिया—आप मुझे व्यर्थ ही घमका रहे हैं । मैंने आते ही उसकी स्त्री को लाल सौंप दिया था । लाल दे देने के गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं ।

हाकिम ने उसके गवाह बुलवाये । चार बनावटी गवाह थे । वे थोड़े से पैसे के लालच में आकर भूठी साक्षी देने को तैयार हो गये थे । हाकिम के पूछने पर चारों ने गवाही दी कि हमारे सामने लाल दिया गया है । हम ईमान धर्म और परमेश्वर की कसम खाकर कहने हैं कि इसने हमारे सामने लाल दिया है । हाकिम ने चारों गवाहों को अलग-अलग करके कहा—लाल जितना बड़ा था, उसके आकार का एक-पत्थर उठा लाओ । अब भूठे गवाह चक्कर में पड़े । उन्होंने कभी लाल देखा नहीं था । उसकी बराबरी का पत्थर लाए तो कैसे ? फिर सोचा—लाल कीमती चीज है तो कुछ तो

बड़ा होगा ही । चारों यही सोचकर अलग-अलग आकार के बड़े-बड़े पत्थर उठा लाए, जो एक दूसरे से काफी बड़े-छोटे थे । हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए । फिर पूछा—इन चारों में से लाल किस पत्थर के बराबर था ? यह प्रश्न सुनकर उनकी अकल गुम होने लगी । चारों बुरी तरह चकराये ।

आखिरकार हाकिम ने चारों गवाहों के कोड़े लगाने की आज्ञा दी । थोड़े से पैसे के लिए भूठ बोलना आसान था, मगर कोड़े खाना मुश्किल हो गया । चारों ने गिडगिड़ा कर कहा—हुजूर, कोड़े क्यों लगवाते हैं ? हम लोगो ने तो क्या, हमारे बाप ने भी कभी लाल नहीं देखा । हम तो इसके मुलाहिजे और कुछ लोभ-लालच में फसकर गवाही देने आये हैं ।

असत्य कितना बलहीन होता है ! सत्य के सामने असत्य के पैर उखड़ते देर नहीं लगती । असत्य में धैर्य नहीं, साहस नहीं, शक्ति नहीं ।

भूठे गवाहों की कलाई खुल गई । हाकिम ने पूछा—कहो सेठ, इतना बड़ा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था ? सेठ लज्जित था । लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से वह धरती में गड़ा जा रहा था । वह बोलता क्या ? उसके मुख से एक भी शब्द न निकला । हाकिम ने कहा—तुमने लाल भी चुराया और भूठे गवाह भी तैयार किये । तुम्हारे ऊपर दुहरे अपराध हैं । अब सब बतानो, लाल कहा है ? नहीं तो गवाहों के बदले कोड़ों से तुम्हारी पूजा की जायगी ।

मार के आगे भूत भागता है, यह लोकोक्ति है। सेठ ने फौरन लाल दे दिया।

लाल के गवाह भूठे थे और वे प्रकट हो गये। मगर घर्म के विषय में भूठी गवाही देने वालों पर कौन प्रतिबन्ध लगाए।

जैसे लाल का आकार भिन्न-भिन्न बताया गया था, उसी प्रकार ईश्वर की शक्ल भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाई जाती है। एक कहता है—ईश्वर ऐसा है तो दूसरा कहता है—ऐसा नहीं, वैसा है। इस प्रकार कहने वालों से पूछो—तुम दोनों ईश्वर की जो दो शक्लें बतला रहे हो, उनमें से ईश्वर वास्तव में किस शक्ल का है? तो वे क्या उत्तर देंगे? जैसे उन गवाहों ने लाल नहीं देखा था, उसी प्रकार ईश्वर की शक्लें बतलाने वालों ने कभी ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। भूठे गवाहों ने जो बात बिना समझे-बूझे सीख ली थी और सीखी बात तोते की तरह कह दी थी, इसी प्रकार यह लोग भी बिना अनुभव किये ही सीखी-सिखाई बातें तोते की तरह उच्चारण कर देते हैं। उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं है।

प्रश्न होता है—ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? इसका उत्तर यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं। अन्त में तो सत्य और शील ही विजयी होता है।

ईश्वर के विषय में अगर सुदृढ विश्वास हो गया तो वह सभी जगह मिलेगा। विश्वास न हुआ तो कहीं न मिलेगा। ईश्वर के शरीर नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, वह

केवल उज्ज्वल हृदय से किये गये अनुभव से ही जाना जा सकता है ।

३५ : अक्षय तृष्णा

माया के पीछे भागने से तृष्णा कभी नहीं मिटती । इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा । महात्मा ने कहा—मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है । धर्म का आचरण न किया तो शरीर किस काम का ? आगत मनुष्य ने कहा—महाराज ! घर में तो बाल-बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण करना पड़ता है । ससार की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है । सारे दिन दौड़-धूप करने के बाद भर पेट खाना मिल पाता है । कहीं कुछ आजीविका का प्रबन्ध हो जाय—घर का काम चलने लगे तो धर्मध्यान करूँ ।

महात्मा ने पूछा—“तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाय तब तो तू भगवान का भजन किया करेगा ?”

आगत मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा—“ऐसा हो जाय तो कहना ही क्या है ? फिर तो मैं ऐसा भजन करूँ कि ईश्वर और मैं एकमेक हो जाऊँ !”

महात्मा ने उसका हाथ ले एक का अक उस पर लिख दिया । उसे किसी भी प्रकार एक रुपया मिल जाता था । एक रुपया रोज मे वह खाता-पीता और अपनी सन्तान का पालन-पोषण करता । मगर उससे अब पहले जितना भी भजन नहीं होता था ।

एक दिन वह फिर उन्ही महात्मा से मिला । महात्मा ने उससे कहा—“आजकल तू क्या करता है । अब भी भजन नहीं करता ?” वह बोला—हा, महाराज, अच्छी याद दिलाई आपने । आपने एक रुपया रोज का प्रबन्ध कर दिया है, मगर आप ही सोचकर देखें कि एक रुपया रोज मे खाने-पीने, कपड़े-लत्ते, स्त्री के गहने आदि का खर्च किस प्रकार निभ सकता है ?

महात्मा ने पूछा—“फिर चाहता क्या है ?”

उसने कहा—“महाराज और कुछ नहीं, दस रुपया रोज मिल जाय तो खर्च बखूबी चल सकता है ।”

महात्मा—“दस रुपया रोज मिलने पर तो भगवान् का भजन किया करेगा ?” फिर गड़बड़ तो नहीं करेगा ?

उसने उत्तर दिया—“नहीं महाराज । फिर काहे की गड़बड़ ? इतने मे तो मजे से काम चल जायगा ।”

महात्मा ने उसके हाथ पर एक का जो अङ्क बना दिया था, उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दिया । अब उसे प्रतिदिन दस रुपये अर्थात् तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगे । उसने अपना काम खूब बढ़ा लिया । कही कोई दुकान

कही कोई कारखाना चलने लगा । नतीजा यह हुआ कि उसे तनिक भी फुर्सत न मिलती । स्त्री कहने लगी—घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुघ लोगे या नही ? स्त्री के ऐसे आग्रह से उसके लिए भी आभूषण बनने लगे । उसके रहन-सहन का पैमाना (Standard) भी ऊचा हो गया । विवाह-सगाई भी ऊची हैसियत के अनुसार ही होने लगी ।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले । बोले—आज कल तुम्हें दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्या करता ? अब भी तू भजन नहीं करता ।

उसने उत्तर दिया—“दीनदयाल ! खूब स्मरण दिलाया । आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता । आप हिसाव देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता ही नहीं । संसार में बैठे हैं । गृहस्थी का भार सिर पर है । इज्जत के माफिक ही सब काम करने पड़ते हैं ।”

महात्मा बोले—“मैंने दस रुपये रोज प्रपच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए ?”

उसने कहा—“करुणानिधान ! गृहस्थी में प्रपच के सिवाय और क्या चारा है ? प्रपच न करे तो काम कैसे चले ?”

महात्मा—“फिर तू क्या चाहता है ?

वह बोला—“आपकी दया । आपकी दया हो जाय और कुछ आमदनी बढ़ जाय तो जीवन सफल हो ।”

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढाकर सौ रुपया रोज कर दिये । अब उसे प्रतिदिन सौ, महीने मे तीन हजार और वर्ष भर मे छत्तीस हजार रुपये मिलने लगे । इतनी आमदनी होते ही उसका धन्धा और बढ गया । मोटर, बग्घी और तागे दौडने लगे । पहले अवकाश मिलने की जो सम्भावना थी, वह भी अब जाती रही । वह इतनी उलझनों मे फस गया कि उसे महात्मा को मुह दिखलाना भी अठिन हो गया ।

आज के श्रीमन्त भी आत्मकल्याण में कितना समय व्यतीत करते है ? वह समझते हैं मानो हमारी सृष्टि ही अलग है । गरीबो और अमीरो की दो भिन्न-भिन्न सृष्टियाँ हैं !

३६ : माया

आत्मा मे ईश्वर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन थोडी भूल हो रही है । भूल यही कि जिस ओर मुंह करना चाहिए, उस ओर मुह न करके विपरीत दिशा मे कर रखा है ।

सूर्य पूर्व दिशा मे उदित हुआ है । एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुह करके खडा है । उसकी परछाई पश्चिम मे पड रही है । अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकड़ने

दौड़ता है । ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है, परछाई भी आगे बढ़ती है । वह खीभकर परछाई पकड़ने दौड़ता है तो परछाई भी उससे तेजी के साथ आगे-आगे दौड़ती जाती है । किसी तरह भी परछाई हाथ नहीं आती ।

इस व्यक्ति की परेशानी किसी ज्ञानी ने देखी । उसने दयालुता से प्रेरित होकर कहा—“भाई, तू करता क्या है ? क्यो इस प्रकार भाग रहा है ?”

भागने वाला बोला—“मैं अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, मगर वह हाथ नहीं आती । मैं जितना दौड़ता हूँ, छाया भी उतनी ही दौड़ लगा देती है ।

ज्ञानी ने कहा—“छाया को पकड़ने का उपाय यह नहीं है । तू पूर्व की ओर मुह करके आगे बढ़ । तेरी छाया भी-तेरे पीछे-पीछे हो लेगी । तू अपना मुह बदल लेगा तो तुझे छाया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि छाया तेरे पीछे भागेगी ।”

भागने वाले ने अपना मुह फेरा और पूर्व की ओर भागने लगा, परछाई भी उसके पीछे-पीछे भागने लगी । इस प्रकार पहले वह छाया के पीछे दौड़कर परेशान हो रहा था, फिर भी छाया हाथ नहीं आती थी, अब छाया ही उसके पीछे दौड़ने लगी ।

अगर तुम आत्मा और परमात्मा की ओर दृष्टि न लगाकर माया के पीछे दौड़कर उसे पकड़ना चाहोगे तो माया तुम से दूर रहेगी । माया के दूर रहने का अर्थ यह है कि

तृष्णा कभी नहीं मिटेगी । परन्तु आत्मा एव परमात्मा पर दृष्टि दोगे तो माया तुम्हारे पीछे उसी प्रकार दौड़ेगी, जिस प्रकार सूर्य की ओर दौड़ने से परछाई पीछे-पीछे दौड़ती है ।

३७ : पुण्य का प्रताप

एक सेठ थे । गाड़ी, वाडी और लाडी (पत्नी) ही उन्हें प्यारी लगती थी । मतलब यह कि वह सासारिक कामों में ही रचा-पचा रहता था । धर्म की ओर उसकी रुचि नहीं थी ।

सेठ ने एक बछेरा पाला । बछेरा बहुत खूबसूरत और चपल था । सेठ उसे बहुत प्यार करता था । खूब खिलाने-पिलाने और सार-सम्भाल करने के कारण वह अच्छा तगडा हो गया । धीरे-धीरे वह सवारी करने योग्य हुआ ।

एक दिन सेठ पहले-पहले सवारी करने के लिए उसे गाव से बाहर ले गया । सेठ उस पर सवार हुआ । सवार होते ही सेठ की आशा पर पानी फिर गया । सेठ उसे पूरब की ओर ले जाना चाहता तो वह पश्चिम की तरफ चलता । चलते-चलते अड भी जाता । उसने सेठ की इच्छा के अनुकूल काम नहीं किया, बल्कि इच्छा के प्रतिकूल किया, सेठ ने

उसे खूब पुचकारा, खूब थपथपाया—प्यार किया, मगर उसने अपनी चाल नहीं छोड़ी ।

दोपहर का समय हो गया । सेठ को भूख लग आई । वह थक गया और परेशान हो उठा । गहरी चिन्ता के साथ वह सोचने लगा । इसे मैंने अपने लडके के समान पाला और समय आने पर धोखा दे गया । इस पर सवारी करके नगर में जाऊंगा और कहीं अड़ जायगा तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे । इस तरह सोचता-विचारता वह पास में एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया । पास में बछेरा वाघ दिया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि अब तक इस पर इतना खर्च किया और वह सब वृथा हो गया ।

सेठ इस प्रकार पूछता ही रहा था कि उसी समय उधर से एक मुनि निकले । मुनि आहार-पानी लेकर जंगल की ओर जा रहे थे । वे भी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम लेने वही जा पहुँचे ।

मुनि ने सेठ को देखकर सोचा—यह किसी गहरी चिन्ता में डूबा है । पेड़ शीतल छाया देकर दूसरो का दुःख दूर करता है तो मुझे भी इसकी चिन्ता दूर करने का उपाय करना चाहिए । इस तरह सोचकर मुनि ने सेठ से पूछा—“किस बात की चिन्ता में पड़े हो ?”

सेठ ने मुनि के इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया । वह बोला नहीं और चिन्ता में ही डूबा रहा ।

मुनि ने अपना प्रश्न फिर दोहराया । तब उसने कहा—

“आप पूछकर करेगे क्या ? आपके सामने अपना दु खड़ा रोने से लाभ क्या होगा ?”

मुनि—“अगर मुझसे कहने से कुछ लाभ न होगा तो इस तरह चिन्ता करने से भी कुछ न होगा ।”

मुनि के कहने का ढग कुछ ऐसा था कि सेठ उनकी ओर आकर्षित हुआ । उसने कहा—“मेरी भूल हो गई । जानता हू, आप मे बड़ी करामात है । मैं अपना दु ख आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा ? महाराज ? यह जो घोड़ा बधा है, इसने मेरा बहुत माल खाया है । देखिए न, कितना तगडा हो रहा है ! मगर यह इतना दुष्ट है कि मेरी डच्छा के अनुसार नहीं चलता है । मेरा अनुमान है कि बहुत सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट होने के कारण इसे किसी की नजर लग गई है या किसी ने जादू-टोना कर दिया है । आप मुझ पर दया करे और भाडफू क दे तो बड़ा उपकार होगा ।”

सेठ की बात सुनकर मुनि स्वय सिर पर हाथ रखकर चिन्तित हुए । तब सेठ ने पूछा—“मेरी बात सुनकर इतने उदास क्यों हो गये ?”

मुनि—“तू घोड़े की चिन्ता कर रहा है और मैं तेरी चिन्ता कर रहा हूं । जिस तरह घोड़े ने तेरा खाकर नहीं बजाया, उसी प्रकार तू ने मेरा खाकर नहीं बजाया ।

सेठ—अनोखी बात है ! मेरा और आपका क्या लेन-देन ? मैंने आपसे कब क्या लिया है, जो नहीं बजाया !

मुनि—सुनो, हिसाब बतलाता हू । पहले यह बताओ, तुम्हें जन्म किसने दिया ?

सेठ—मेरे मा-बाप ने ।

मुनि—तुम कितने भाई थे ?

सेठ—पाच ।

मुनि—बाकी चार कहा है ?

सेठ—वे छोटी उम्र में ही मर गये ।

मुनि—क्या उन चार भाइयों के मा बाप नहीं थे ? या उन्हें मा-बाप ने मारना चाहा था ? फिर भी तुम जीते रहे और वे मर गये । इसका कारण क्या है ?

सेठ—वे पुण्य लेकर नहीं आये थे, इस कारण मर गये ।

मुनि—तुम पढ़े-लिखे हो ?

सेठ—हा ।

मुनि—तुम्हारे साथ और लोग भी पढ़ते होंगे ?

सेठ—हा ।

मुनि—तो वे सब तुम्हारे ही बराबर पढ़े हैं ?

सेठ—नहीं, उनमें से कई तो मूर्ख ही रह गये ।

मुनि—ऐसा क्यों ?

सेठ—वे पुण्य लेकर नहीं आये थे ।

मुनि ने इसी तरह स्त्री, धन, दौलत आदि के सम्बन्ध में भी प्रश्न किये । अन्त में कहा—यह सब वैभव तुम्हें पुण्य से मिला है । यह बात तुम स्वयं स्वीकार करते हो । मगर यह बताओ कि जिस पुण्य से तुमने मनुष्य शरीर पाया, उम्र लम्बी पाई, विद्या पाई, धन-सम्पदा पाई और कुटुम्ब पाया,

वह पुण्य तुमने कहाँ से पाया ? हम साधुओं से ही तो तुमने पुण्य पाया होगा ! फिर आज तुम हमें देखते ही प्रसन्न नहीं होते हो । क्या यह खाकर बिगाड़ना नहीं है ? 'घोड़े' को तुमने मोटा-ताजा बनाया और हमने तुम्हें मोटा-ताजा बनाया है । तुम घोड़े जैसी आशा रखते थे, हम भी तुमसे वैसी ही आशा रखते थे । हमें भी क्या मालूम था कि तुम पूर्व के बदले पश्चिम की तरफ जाओगे ? आज तुम दुनियादारी के कामों में दौड़ते हो और धर्म के कार्यों में रुकते हो—अड़ते हो । तुम्हारी यह दशा क्या घोड़े के समान नहीं है ?

मुनि की बात सेठ की समझ में आ गई । वह प्रसन्न होकर बोला—आपने ठीक कहा है । मैं घोड़ों के लिए रोता था, मगर अपना विचार ही नहीं करता था ! जिस धर्म के प्रताप से मैं सम्पन्न बना हुआ हूँ, उस धर्म को मैंने कब माना ? मैंने किस दुःखिया के दुःख दूर किये ? सचमुच, पहले के पुण्य को मैं नरक का सामान बना रहा हूँ । इसे पाकर मैंने तनिक भी सुकृत नहीं किया ! न सद्गुरु की सगति की, न परमात्मा की वाणी सुनी । मैं तो इस घोड़े से भी गया-बीता हूँ !

अपनी असली हालत का विचार कर सेठ की आँखों में पश्चात्ताप के आसू आ गये । वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा । बोला—दयामय ! आपका उपकार कभी नहीं भूलूँगा ! आपने घोड़े के साथ ही मेरी नजर भ्रष्ट की । यह घोड़ा बुरा नहीं, भला है जो अड़ गया और आप मिल-गये । यह अड़ना न होता तो मैं आपके सामने भी न देखता । अब कृपा कर मुझे धर्म का मार्ग बतलाइये ।

मुनि ने कहा—बस, “दया” इन दो अक्षरो मे ही धर्म है । तुम्हारे दिल मे दया का वास हो गया तो फिर किसी प्राप-कर्म की ओर तुम्हारी-प्रवृत्ति ही नही होगी । इसलिए हृदय मे दया को-वसा लो । इससे तुम्हारा-कल्याण-होगा ।

इतना कहकर मुनि रवाना हो गये । अब की बार सेठ घोड़े पर सवार हुआ तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घोड़ा बिना अडे सीधी और सरपट चाल चल रहा है ।

३८ : खरा-खोटा

देहली जैसे किसी शहर मे एक प्रतिष्ठित जौहरी रहता था । यद्यपि वह होशियार था, मगर कभी-कभी होशियार भी चूक जाते है । मनुष्यमात्र भूल का पात्र है । इस जौहरी से भी एक बार भूल हो गई । उसने एक खोटे हीरो को खरा और कीमती समझ कर खरीद लिया और इस खरीद मे उसने अपनी सारी पूजी लगा दी ।

जौहरी को खरीद-करने के बाद पता तो चल गया कि हीरा विलकुल खोटा है मगर अब करता क्या ? वेचने

वाला रफू-चक्कर हो चुका था । उसने सोचा—अब इस सम्बन्ध में हल्ला-गुल्ला करना वृथा है । ऐसा करने से आबरू जायगी । मगर मैंने इस हीरे के पीछे घर की सारी पूंजी खरच दी है । अगर मेरी मृत्यु जल्दी हो जाय तो कुटुम्बी-जन क्या खाएँगे ? कुछ भी हो, जो सकट मोथे पर आ पड़ा है, उसे भुगतने बिना कोई उपाय नहीं है । हा, मेरे एक मित्र है जो आपत्ति के समय अवश्य सहायक होंगे । हीरा भले खोटा निकल गया, मगर मेरा मित्र खोटा नहीं निकल सकता ।

ग्रन्थो में सन्मित्र-की बड़ी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि सौभाग्य से ही सन्मित्र की प्राप्ति होती है । सुख के समय साथ देने वाले तो अनेक मित्र मिल जाते हैं, किन्तु दुःख के समय साथ देने वाले कोई विरले ही होते हैं । वह विरले मित्र ही सन्मित्र कहलाते हैं ।

जौहरी सोचने लगा—मेरा मित्र सच्चा मित्र है । लेकिन मित्र के प्रति मागने की नहीं वरन् देने की बुद्धि रखनी चाहिए । अतः जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो कोई प्रश्न ही नहीं है । मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरा मित्र मेरे घर की सार-सम्भाल कर ही लेगा ।

जौहरी बीमार तो था ही, थोड़े दिनों बाद उसकी मौत का समय निकट आ पहुँचा । तब उसने विचार किया—
“मेरी पत्नी समझती है कि मैं एक बड़े जौहरी की पत्नी हूँ, अगर मैं उसे सच्ची परिस्थिति बतला दूँगा तो उसे गहरा आघात लगेगा । अतएव कोई ऐसा मार्ग खोजना चाहिए कि पत्नी को आघात न लगे और पुत्र का अहित न हो ।” और उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया ।

जौहरी ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहा—मेरा अन्तिम समय नजदीक आ गया है । देखना, अपने घर की सम्पत्ति का सार हीरा है । इस हीरे को सम्भाल कर रखना । ख्याल रखना, हीरा किसी और के हाथ में न चला जाय । अगर कोई आर्थिक कठिनाई आ पड़े तो इस हीरे को लड़के के साथ मेरे मित्र के पास भेज देना । फिर वह जैसा कहे वैसा करना ।

जौहरी चल बसा । उसकी पत्नी ने जैसे-तैसे कुछ महिने निकाले । इसके बाद उसके सामने आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई । उसने सोचा—पुत्र जब तक बड़ा नहीं है, तभी तक कठिनाई है । जब तक पुत्र काम में नहीं लगता तब तक के लिए हीरा काम आ सकता है । हालांकि हीरा बहुत कीमती है, फिर भी कष्ट के समय काम न आया तो फिर इसका उपयोग ही क्या है ? लड़का बड़ा हो जायेगा और कमाने लगेगा तो न जाने, कितने हीरे फिर हो जायेंगे ।

इस प्रकार विचार कर उसने लड़के को नहलाया-धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर कहा—बेटा, इस हीरे को अपने पिता के मित्र के पास ले जा । उन्हें पिता के समान समझ कर, नमस्कार करके विनयपूर्वक कहना—“पिताजी कह गये हैं कि यह हीरा घर की सम्पत्ति है । इसे आप चाहे तो बेच दें या गिरवी रख दे, घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, उसकी आप व्यवस्था कर दें ।”

लड़का हीरा लेकर पिता के मित्र के पास गया । माता

का सन्देश उसने अक्षरशः कह सुनाया । हीरा, हाथ पर रख दिया । हाथ मे लेते ही उसे पता लग गया कि हीरा खोटा है । परन्तु उसने विचार किया—अगर मैं साफ कह दूँगा कि हीरा खोटा है तो मित्र की पत्नी को असह्य आघात लगेगा । अगर मैं इसे अपने पास रखता हूँ तो मेरी साख जोखिम में पडती है । अतएव हीरे के सम्बन्ध मे अभी कोई स्पष्टीकरण न करना ही योग्य है ।

जौहरी ने—मित्र लडके से कहा—तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाना बडे दुःख की बात है, पर तुम्हे देखकर मुझे सन्तोष है । मेरे इस घर को तू अपना ही घर समझना । खर्च की तगीमत भोगना । जितनी जरूरत हो, यहा से ले जाना । परे यह हीरा बहुत कीमती है । अभी इसकी पूरी कीमत नही उपजेगी । इसलिए इसे वापिस घर लेते जाओ और माता से कह देना—हीरे को सम्भाल कर रखना । मैं इसे सम्भाल नही सकूँगा । रुपया यो न ले जाना चाहे तो नाम लिखा कर ले जाओ । हीरा बिक्रे तब लौटा देना । पर मेरी एक बात मान ले । तू मेरी दुकान पर आया कर । इसे अपनी ही दुकान समझ ।

लडका अपनी मा के पास लौट गया । सब बातें सुनकर वह सन्तुष्ट हुई और सोचने लगी—मेरे पास दो हीरे हैं—एक यह और दूसरा मेरा पुत्र । फिर किस बात की चिन्ता है ! वह पति के मित्र से रुपया मगवा कर खर्च चलाने लगी । पुत्र को दुकान पर भेजना आरम्भ कर दिया ।

लडका सुसकारी और होशियार था । दुकान पर

जाकर वह रत्नों की परीक्षा करने लगा । धीरे-धीरे वह अच्छा पारखी बन गया । एक बार तो उसने ऐसे रत्न की ठीक परख की जिसे जौहरी भी नहीं परख सके थे । सभी उस पर प्रसन्न हुए । सबने कहा—आज इसने हम लोगों की इज्जत रख ली ।

पहले के लोग कृतज्ञ होते थे और गुणों का आदर करते थे । जब से ईर्ष्या ने कृतज्ञता को कुतरा है तभी से गुणों की कद्र कम हो गई है ।

जौहरी ने लडके से कहा—“तू अब रत्नों का परीक्षक बन गया है । अब तेरे घर में जो रत्न है उसकी परीक्षा कर देख । मैंने तो अनुमान से ही उसे बहुत कीमती कह दिया था अब तू उसकी अच्छी तरह परीक्षा करके देख ।”

लडका घर गया । उसने मा से कहा—मा, जरा वह हीरा निकालो । मा ने पूछा—कोई ग्राहक आया ? लडके ने कहा—नहीं, ग्राहक तो नहीं आया । जरा परीक्षा कर देखूँ कि कितनी कीमत है, कैसा है ?

मा प्रसन्न होती हुई बोली—अब तो तू रत्नों का परीक्षक हो गया है न ? लडके ने उत्तर दिया—यह तुम्हारी ही कृपा का फल है मा । यदि मोहवश होकर तुम दुकान न जाने देती तो मैं परीक्षक कैसे बनता ?

माता ने खोटा हीरा पुत्र को पकड़ा दिया । उसने हाथ में लेते ही परख लिया कि यह हीरा खोटा है और जमीन पर पटक दिया । माता ने कहा—क्यों वेटा फैंक क्यों

दिया ? पुत्र बोला—मा, यह हीरा नहीं है ।-तेरे लिए तो मैं हीरा हूँ-। यह तो काच है । इसके सहारे सकट का इतना समय कट गया, यही बहुत है ।

लडका इतने दिनों तक जिसे हीरा समझता था, उसी को इतने दिन जौहरी की दुकान पर बैठने से काच समझने लगा । इसके लिए वह जौहरी की प्रशंसा करेगा या निन्दा ? वह जौहरी की प्रशंसा ही करेगा कि इसने मुझे रत्न-परीक्षक बनाकर बहुमूल्य सम्पत्ति प्रदान की है । जो खरे-खोटे का ज्ञान कराता है, उसके समान और कोई उपकारी नहीं हो सकता ।

लडके ने परीक्षक बनकर खोटे हीरे को फेंक दिया, इसमें दुःख मानने की कोई बात नहीं है । सत्य-असत्य के विषय में हमारी यही मनोवृत्ति होनी चाहिए ।

३.६ : तत्त्व-ज्ञान और धन

तत्त्व ज्ञान की महिमा क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय में उपनिषद् में एक कथा है । उसका सारांश इस प्रकार है—

एक बड़ा राजा था ।-दान के प्रभाव से उस राजा

की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी। सबत्र अपनी कीर्ति फैली देखकर राजा को अपने दान पर अभिमान होने लगा। वह सोचता—मैं बड़ा दानी हूँ। मेरा जैसा दानी दूसरा नहीं हो सकता।

एक रात्रि में राजा महल की छत पर सो रहा था। वहा होकर हंस का रूप धारण किये दो गन्धर्व निकले। एक ने राजा को देखकर दूसरे से कहा—“यह राजा बहुत धीर-वीर और बड़ा दानी तथा दयालु है। इसके बराबर दानी और दयालु दूसरा नहीं है।”

यह सुनकर दूसरे गन्धर्व ने कहा—यह राजा कैसा ही क्यों न हो, पर उस तत्त्वज्ञानी का सौवा हिस्सा भी नहीं हो सकता। यह राजा उस तत्त्वज्ञानी की बराबरी किसी भी प्रकार नहीं कर सकता।

पहला गन्धर्व—तुम किस तत्त्वज्ञानी की बात कह रहे हो ?

दूसरे ने उस तत्त्वज्ञानी का परिचय दिया।

पहला—यह तो गरीब है। वह गरीब इस राजा की बराबरी कैसे कर सकता है ?

दूसरा—जान पड़ता है, तुम ससार के वैभव को ही बड़ा मानते हो। ऐसा न होता तो इस प्रकार न कहते। परन्तु मैं तत्त्वज्ञान के सामने ससार के वैभव को तुच्छ समझता हूँ। तत्त्वज्ञान के सामने ससार का वैभव सौ गुना क्या करोड़ गुणा हीन है। अतएव मेरे सामने उस वैभव की प्रशंसा

मत करो । जो लोग संसार के वैभव से युक्त हैं उन्हें मैं बड़ा नहीं मानता । मैं तत्त्वज्ञानी को ही महान् मानता हूँ । जैनशास्त्रो में भी यही कहा है—

देवा वि त नमसंति, जस्स घम्मे सया मणो ।

अर्थात्—जिनमें धर्म है, उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं ।

सासारिक वैभव की दृष्टि से मनुष्य, देव की बराबरी नहीं कर सकता । मनुष्यो की अपेक्षा देवों का वैभव असंख्य गुना अधिक होता है । फिर भी देवों की अपेक्षा मनुष्य महान् है । देवों का राजा इन्द्र भी मनुष्यो के पैरों में अपना मस्तक झुकाता है । इसका कारण क्या है ? यही कि भोग-विलास की सामग्री देवों के पास अधिक होने पर भी धर्म का पालन और आचरण मनुष्य ही कर सकता है । देव भोग-विलास का सेवन कर सकता है, मगर मनुष्य के समान धर्म का सेवन नहीं कर सकता । अतएव देवों की अपेक्षा मनुष्य की महिमा महान् है ।

तो दोनों गन्धर्वों में होने वाली बात-चीत राजा ने सुनी । राजा विचार करने लगा—किसी भी उपाय से उस तत्त्वज्ञानी को गिराना चाहिए । सासारिक प्रलोभन में फास कर उसे तत्त्वज्ञान से पतित करना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि तत्त्वज्ञान महान् नहीं, वरन् सासारिक वैभव ही महान् है ।

इस प्रकार विचार करके प्रातःकाल होते ही राजा

दस-हजार गाये और एक मूल्यवान् हार लेकर, रथ में बैठ कर उस तत्त्वज्ञानी के पास गया। तत्त्वज्ञानी के पास पहुँच कर राजा ने कहा—“महानुभाव ! मैं आपको दस हजार गाये, यह हार और यह रथ भेट में देता हूँ। मुझे आप तत्त्वज्ञान सुनाइए।

तत्त्वज्ञानी बोला—हे शूद्र ! तू जिस प्रकार आया है उसी प्रकार यहाँ से लौट जा। तू तत्त्वज्ञान श्रवण करने का अधिकारी नहीं है।

राजा क्षत्रिय था, फिर भी ज्ञानी ने उसे शूद्र क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर शांकर-भाष्य में दिया गया है। कहा है—जिसके हृदय में कुछ और होता है तथा बाहर वचन में कुछ और होता है तथा जो ससार के वैभव के सताप से व्याकुल रहता है, वह भी शूद्र है।

तत्त्वज्ञानी की फटकार सुनकर राजा चौंक उठा। उसने सोचा—वास्तव में हमने ठीक ही कहा था। यह तत्त्वज्ञानी तो मेरे वैभव को तुच्छ समझता है और मुझे शूद्र कहता है ! इतनी दरिद्रता और फिर भी वैभव के प्रति इतनी उपेक्षा ! इसकी दृष्टि में तो स्वर्ग भी तुच्छ है ! यह नहीं सोचता कि तत्त्वज्ञानी होते हुए भी मैं इतना निर्धन हूँ ! वास्तव में यह सच्चा तत्त्वज्ञानी है और तत्त्वज्ञानी के सामने ससार की विभूति तुच्छ ही होती है।

इस प्रकार विचार कर राजा ने उस ज्ञानी से कहा—आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह गाये और यह हार आदि देकर मैं आपको तत्त्वज्ञान से पतित करके सिद्ध करना

चाहिता था कि तत्त्वज्ञान की अपेक्षा सासोरिक वैभव ही महान् है । मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए और मुझे तत्त्वज्ञान सुनाइए ।

राजा के इस प्रकार कहने पर तत्त्वज्ञानी ने कहा—
अगर तत्त्वज्ञान सुनना चाहते हो तो अपने वैभव को त्याग करके मेरे यहा बैठो । मैं तुम्हे तत्त्वज्ञान सुनाऊंगा ।

तत्त्वज्ञान की महिमा जितनी बडी है, उसे प्राप्त करने के लिए त्याग भी उतना ही बडा करना पडता है । तत्त्वज्ञान संसार की सम्पत्ति या विभूति मे नही खरीदा जा सकता ।

४० : परिग्रह

वैसे तो परिग्रह से सर्वथा-मुक्त होना ही श्रेयस्कर है, भगवान् महावीर का उपदेश यही है, लेकिन-जो लोग-परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी-भगवान् के-उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करते हैं, उनको भी लाभ ही होता है । भगवान् के कथन पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है ।

एक राजा और उसके मन्त्री के यहां पुत्र न था ।

राजा सोचा करता था, कि मेरे पश्चात् प्रजा की रक्षा का भार कौन उठावेगा ? इसी प्रकार-मन्त्री के भी कोई पुत्र नहीं है, अतः मन्त्री के बाद मन्त्रित्व भी कौन करेगा ? राजा और मन्त्री, इसी प्रकार के विचारों से पुत्र के लिए चिन्तित रहा करते थे । उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए प्रयत्न भी किये, परन्तु सब प्रयत्न निष्फल हुए ।

राजा और मन्त्री ने सुना कि नगर के बाहर एक सिद्ध पुरुष आये हैं, जो बहुत करामाती है । वे शायद हमारी अभिलाषा पूर्ण होने का उपाय बता सकें, यह सोचकर राजा और मन्त्री उस सिद्ध के पास गये । उचित अभिवादन और कुशल-प्रश्न के पश्चात् राजा उस सिद्ध से कहने लगा कि महाराज, मेरे पुत्र नहीं है । मुझे इस बात की सदैव चिन्ता रहा करती है कि मेरे पश्चात् राजधर्म का पालन कौन करेगा ? और मैं प्रजा की रक्षा का भार किसको सौंपूँगा ! इसी प्रकार मेरे इस मन्त्री के भी पुत्र नहीं है । कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे हमारी यह चिन्ता दूर हो और हमारे पश्चात् प्रजा की समुचित प्रकारेण रक्षा हो ।

राजा की बात सुनकर सिद्ध समझ गया कि इन दोनों को अपने-अपने उत्तराधिकारी की चिन्ता है । उसने राजा से कहा—तुम दोनों योग्य उत्तराधिकारी ही चाहते हो न ?

राजा—हां ।

सिद्ध—यदि पुत्र हुए बिना किसी दूसरे उपाय से योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो जावे तो ?

राजा—हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सिद्ध—इसके लिए, मैं उपाय बताता हूँ। उसके अनुसार कार्य करने से तुम-दोनों को योग्य उत्तराधिकारी मिल जावेगे। यदि तुम दोनों के यहाँ पुत्र हुए भी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे योग्य ही होंगे। लेकिन मैं जो उपाय बताता हूँ। उसके द्वारा तुम्हें योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त होंगे।

राजा—यह तो प्रसन्नता की बात है।

सिद्ध—तुम लोग अपने नगर में किसी दिन भिखमगो को खूब टुकड़े बटवाना। फिर सब भिखमगो को एकत्रित करना और उनमें से एक-एक को निकाल कर उनसे कहते जाना कि तुम अपने पास के टुकड़े फँक दो, तो हम तुमको राज्य देंगे। जो भिखमगा तुम्हारे इस कथन पर विश्वास न करे, उसको जाने देना। जो विश्वास तो करे, लेकिन भविष्य के लिए कुछ टुकड़े रहने देकर शेष फँक दे, और जो पूरी तरह विश्वास करके सब टुकड़े फँक दे, उन दोनों में से जिसने सब टुकड़े फँक दिये हों, उसको राजा बना देना और जिसने कुछ रख कर शेष फँक दिये हों, उसे मन्त्री बना देना। वे दोनों, तुम दोनों के योग्य उत्तराधिकारी होंगे और उनके द्वारा प्रजा की भी पूरी तरह रक्षा होगी।

राजा और मन्त्री को सिद्ध पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने सिद्ध का कथन स्वीकार किया। सिद्ध को अभिवादन करके राजा और मन्त्री, नगर को लौट आये। कुछ दिनों बाद राजा ने नगर में यह घोषित करा दिया कि आज अमुक समय से अमुक समय तक भिखमगो को खूब रोटी के टुकड़े बाँटे जावें। राजा और मन्त्री ने, अपनी ओर से

भी भिखमगों को खाने की बहुत-सी चीजें बंटवाई । फिर सब भिखमगों को एक बाड़े में एकत्रित किया गया । राजा और मन्त्री उस बाड़े के द्वार पर बैठ गये तथा हुक्म दिया कि एक-एक भिखारी को बाहर आने दिया जावे । राजा की आज्ञानुसार एक-एक भिखारी बाड़े से बाहर आने लगा । जो भिखारी बाहर आता उससे राजा कहता—तू अपने पास के टुकड़े फैंक दे तो मैं तुझको मेरा राज्य दूंगा । राजा प्रत्येक भिखारी से ऐसा कहता, लेकिन उन लोगों को कथन पर विश्वास ही न होता । वे सोचते कि बहुत दिनों के बाद तो हमें इतना खाने को मिला है । राजा का क्या भरोसा । यह अभी तो राज्य देने को कहता है, लेकिन यदि इसने राज्य न दिया, तो हम इसका क्या कर लेंगे । पास के टुकड़े फैंक कर और भूखी मरेगे ।

इस प्रकार विचार कर भिखमगे लोग राजा के कथन के उत्तर में कहते—“हे हुजूर, मेरे भाग्य में राज्य कहा ? मेरे भाग्य में तो टुकड़ा मागकर खाना है ।” कोई भिखारी इस तरह कहता और कोई दूसरी तरह कहता, लेकिन राजा के कथन पर विश्वास करके किसी ने भी टुकड़े नहीं फैंके । राजा, इस तरह के भिखारी को जाने देता और दूसरे को बुलाता । होते-होते एक भिखारी आया । राजा ने उससे भी टुकड़े फैंक देने के लिए कहा । राजा का कथन सुनकर उस भिखारी ने सोचा कि यह राजा झूठ बात कहकर मेरे पास के टुकड़े फैंकवाने से इसको क्या लाभ हो सकता है । लेकिन दूसरी ओर मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है । यदि इसने टुकड़े फैंकवाने के बाद राज्य न दिया तो मुझे अभी ही भूखी मरना पड़ेगा । इसलिए सब टुकड़े फैंकना ठीक नहीं ।

इस प्रकार सोचकर उस भिखारी ने कुछ अच्छे-अच्छे टुकड़े रख लिये और बाकी के टुकड़े फेंक दिये। राजा ने उस भिखारी को बैठा लिया।

अनेक भिखमगो के बाद एक भिखमगा फिर ऐसा ही आया। राजा ने उससे भी ऐसा ही कहा। उस भिखारी ने सोचा कि यह राजा टुकड़े फेंक देने पर राज्य देने को कहता है, फिर भी टुकड़े फेंकने पर राज्य न देगा, तो जितने टुकड़े फिकवाता है उतने टुकड़े तो देगा। और कदाचित् उतने टुकड़े भी न देगा, तो जाने तो देगा। मैं और टुकड़े माग लूंगा। इस प्रकार विचार कर, उसने अपने पास के सब टुकड़े फेंक दिये। राजा उस भिखारी को तथा पहले वाले भिखारी को साथ लेकर महल को चल दिया, और शेष सब भिखारियों को भी चला जाने दिया। दोनों भिखारियों को महल में लाकर राजा ने सब टुकड़े फेंक देने वाले भिखारी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और थोड़े टुकड़े रख लेने वाले भिखारी को मन्त्री का उत्तराधिकारी बनाया। आगे जाकर दोनों भिखारी, योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा का पालन करने लगे।

यह दृष्टान्त है। इस दृष्टान्त के अनुसार, भगवान् महावीर राजा है और ससार के जीव सासारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों के भिखारी है। भगवान् महावीर ससार के जीवों से कहते हैं—जो कोई इन सासारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों को फेंक देगा, उसे मेरा पद प्राप्त होगा। भगवान् महावीर के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो लोग भगवान् के कथन पर विश्वास नहीं करते,

तथा सासारिक पदार्थों को नहीं त्यागते, वे भिखारी के भिखारी ही बने रहते हैं। और जो सासारिक पदार्थों को सर्वथा त्याग देते हैं—परिग्रह से निवृत्त हो जाते हैं—वे सिद्ध पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सासारिक पदार्थ रूपी टुकड़ों को सर्वथा नहीं त्याग सकते, उनको उचित है कि वे भिखारियों में तो न रहे। महा-परिग्रह रूप खराब-खराब टुकड़े फैंक कर श्रावक-पद रूप भगवान् के पद का मन्त्रित्व प्राप्त करे।

४१ : जाट-जाटनी

ससार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो कभी न छूटे। छोड़ने की इच्छा न रहने पर भी, ससार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन यदि ससार के पदार्थों को इच्छापूर्वक छोड़ा जावेगा, तो दुःख भी न होगा तथा प्रशंसा भी होगी। और इच्छापूर्वक न छोड़ने पर, ससार के पदार्थ छूटेंगे तो अवश्य ही, परन्तु उस दशा में हृदय को अत्यन्त खेद होगा तथा लोगो में निन्दा भी होगी। इस विषय में एक कहानी है, जो इस स्थान के लिए उपयुक्त होने से वर्णन की जाती है।

एक जाट की स्त्री, अपने पति से प्रायः सदा ही यह कहा करती थी कि मैं चली जाऊंगी। जरा भी कोई बात होती, तो वह कहने लगती कि मैं जाती हूँ ! जाट ने

सोचा कि यह चंचलता मेरे यहा से किसी दिन अवश्य ही चली जाएगी, लेकिन यदि यह स्वयं मुझको छोड़ जाएगी, तो मेरे हृदय को दुःख भी होगा और लोगो मे मेरी निन्दा भी होगी । लोग यही कहेंगे, कि जाट मे कोई दोष होगा, इसी से उसकी स्त्री उसे छोड़कर चली गई । इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मुझे इसके जाने का दुःख भी न हो और लोगो मे मेरी निन्दा भी न हो ।

एक दिन पति-पत्नी मे फिर कुछ खटपट हुई । उस समय भी जाटिनी ने यही कहा कि मैं तुम्हे छोड़कर चली जाऊंगी । जाट ने जाटिनी से कहा—तू बार-बार जाने का भय दिखाया करती है, यह अच्छा नहीं । तेरे को जाना ही है, तो तू खुशी से जा । मैं तेरे को जाने की स्वीकृति देता हूँ । तू मेरी रकम-माल मुझे सौंप दे और फिर भले ही चली जा । जाट का यह कथन सुनकर जाटिनी प्रसन्न हुई । उसने अपने शरीर के आभूषणादि उतार कर जाट को दे दिये । जाट ने उससे कहा—अब तू मजे से जा, लेकिन एक काम तो और कर दे । घर मे पानी नहीं है । मैं अभी ही घड़ा लेकर पानी भरने जाऊंगा तो लोग मेरे लिए भी न मालूम क्या-क्या कहेंगे और तेरे लिए भी कहेंगे कि घर में पानी तक नहीं रख गई । इसलिए एक घड़ा पानी तो ला दे और फिर जहा जाने की तेरी इच्छा हो, वहा मजे से चली जा ।

जाटिनी ने सोचा—जब यह एक घड़ा पानी ला देने से ही मुझे छुटकारा देता है और मैं इससे सदा के लिए छुटकारा पा जाती हूँ, तब इसका कहना मान लेने मे क्या

हर्ज है । इस प्रकार सोचकर जाटिनी, घडा लेकर पानी भरने गई । जाटिनी के जाने के पश्चात् जाट भी घर से डडा लेकर निकला और उसी मार्ग पर जा बैठा, जिस मार्ग से जाटिनी पानी लेकर आने वाली थी । जाट ने, दो-चार आदमियों को बुलाकर अपने पास बैठा लिया । जैसे ही सिर पर पानी भरा घडा लिये हुए जाटिनी जाट के सामने आई, वैसे ही जाट कटु-शब्द कहता हुआ उठ खडा हुआ । उसने अपने डण्डे से जाटिनी के सिर पर का घडा फोडकर उससे कहा— कुलटा, मेरे यहा से चली जा । तेरे लाए हुए पानी की मुझे आवश्यकता नहीं है । मैं अपने घर मे तुझे नहीं रहने दे सकता, इसलिए तेरी इच्छा हो वहा जा ।

सिर पर का घडा फूट जाने से, जाटिनी भीग गई । वह जाट से कहने लगी कि—दुष्ट, मैं तेरे यहा रहना ही कब चाहती हू ? मैं तो तेरे जेवर आदि फेंक कर जाती थी, केवल तेरे कहने से पानी भरने गई थी । इस प्रकार जाटिनी भी चिल्लाई, परन्तु उसके कथन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया । सब लोगो ने यही समझा और यही कहने लगे कि जाट ने जाटिनी को निकाल दिया ।

तात्पर्य यह है कि ससार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जो आत्मा का साथ दे । सभी पदार्थ एक न एक दिन अवश्य छूटने वाले हैं । लेकिन यदि उन पदार्थों को स्वयं छोड देगे, तो हृदय को दुःख भी न होगा और लोगो मे निन्दा भी न होगी । किन्तु जैसे जाटिनी के विषय मे लोग कहने लगे कि जाट ने जाटिनी को त्याग दिया, उसी प्रकार सासारिक पदार्थ त्यागने वाले के विषय मे भी लोग यही कहेगे कि अमुक ने सासारिक पदार्थ—धन सम्पदा आदि को त्याग दिया ।

४२ : लज्जा

आजकल की बहुत-सी स्त्रिया घूँघट पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अग-अग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात एक उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती वाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन विताती थी। उसने यह निश्चय कर रखा था कि मेरे साथ जो कोई रहेगी, उसे भी मैं यही शिक्षा दूँगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रिया सदा-चारिणी बन गईं।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था। यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भरमाया करती। उस पतिव्रता की निन्दा करती, उसकी सगति को बुरा बतलाती और कहती—अरे, उसकी सगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। खाना-पीना और मौज करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।

कुछ स्त्रिया उस निर्लज्जा और धूर्ता स्त्री की बातें

सुनती, पर ऐसी थीं बहुत कम ही । सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थी । यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड़ खोद फेंकने का निश्चय कर लिया ।

वह सदाचारिणी बाई बड़ी लज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे और बाहर न निकले । वह अपने काम करने के लिए बाहर भी जाती थी । जब वह बाहर निकलती तो निर्लज्जा उससे कहती—“मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी है । बड़ी बगुला-भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरे जैसी दूसरी कहीं शायद ही मिले ।”

निर्लज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा । लज्जावती ने सोचा—क्षमा रखना तो उचित है, पर ऐसा करने से—चुपचाप सुन लेने से तो लोगो को शका होने लगेगी । एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने रुक कर कहा—“तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है । मेरा-तेरा कोई लेन-देन नहीं, फिर बिना मतलब अपनी जबान क्यों बिगाड़ती है ?

लज्जावती का इतना कहना था कि निर्लज्जा भडक उठी । वह कहने लगी—“तू मीठी-मीठी बातें बनाकर अपने ऐब छिपाती है और जाल रचती है । मगर मैं तेरे सारे ऐब ससार के सामने खोलकर रख दूंगी ।”

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई । उसने उस कुलटा से कहा—“तुम्हें मेरे चरित्र को प्रकट करने

का अधिकार है, मगर जो यद्वा-तद्वा ऊल-जलूल कहा तो तेरा भला-न होगा ।”

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगो पर उसका अच्छा प्रभाव पडा । लोगो ने उससे कहा—“बहिन, तुम अपने घर जाओ । यह कैसी है, यह बात सभी जानते हैं ।” लोगो की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई । यह देखकर कुलटा ने सोचा—“हाय ! वह भली और मैं बुरी कहलाई । अब इसकी पूछ और बढ जायगी और मेरी बदनामी बढ जायगी । ऐसे जीवन से तो मरना ही भला ! मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है ? अगर उसे कोई कलक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का काटा दूर हो जाए । मगर कलक क्या लगाऊ ? और कोई कलक लगाने पर तो उसका साबित करना कठिन हो जायगा, क्यों न मैं अपने लडके को ही मार डालू और दोष उसके माथे मढ दू । लोगो को विश्वास हो जायगा और उसका खात्मा हो जायगा ।

इस प्रकार का क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लडके के प्राण ले लिए । लडके का मृत शरीर उस सदा-चारिणी के मकान के पास कुंए में फँक आई । इसके बाद रो-रो कर, विलख-विलख कर अपने लडके को खोजने लगी । हाय ! मेरा लडका न जाने कहा गायब हो गया है । दूसरे लोग भी उसके लडके को ढूढने लगे । आखिर वह लोगो को उसी कुंए के पास लाई, जिसमे उसने लडके का शव फँका था । लोगो ने कुंए मे ढूढा तो उसमे से बच्चे की लाश निकल आई । लाश निकालते ही दुराचारिणी उस

सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी—“हाय ! उस भगतन की करतूत देखो । उस पापिनी ने मुझसे वैर भजाने के लिए मेरे लडके को मार डाला ! डाकिन ने मेरा लाल खा लिया । हाय ! मेरे लडके को गला घोटकर मार डाला ।’

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ । दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लडके को मार डालने का अभियोग लगाया । सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पडा । उसने सोचा—वडी विचित्र घटना है । मैं उस लडके के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है । खैर, कुछ भी हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पडेगा ।

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश किये । सदाचारिणी से पूछा गया—“क्या तुमने इस लडके की हत्या की है ?”

सदाचारिणी—नहीं, मैंने लडके को नहीं मारा, किसने मारा है, यह भी मैं नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है ।

मामला वादशाह के पास पहुँचाया गया । वादशाह बडा बुद्धिमान् और चतुर था । उसने सदाचारिणी को भली-भाँति देखा और सोचा—कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मालूम होता है कि इसने लडके की हत्या नहीं की ।

वादशाह का वंजीर भी वडा बुद्धिमान् था । उसने

कहा—इस मामले में कानून की किताबे मददगार नहीं होगी यह मेरे सुपुर्द कीजिये । मैं इसकी जाच करूंगा ।

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया । वजीर दोनों स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर गया । वह उस सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने लगा । सदा-चारिणी ने वजीर से कहा—मैं अकेली परपुरुष के साथ एकान्त में कदापि नहीं जा सकती । आप जो पूछना चाहे, यही पूछ सकते हैं । अकेले पुरुष के साथ एकान्त में जाना धर्म नहीं है, फिर वह चाहे सगा बाप ही क्यों न हो ।

वजीर ने धीमे स्वर से कहा—तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा ।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूंगी । अगर धर्म विरुद्ध बात नहीं हुई तो मान लूंगी अन्यथा जान देना मजूर है ।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा । तब तो मानेगी ।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यों नहीं कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है । न मारने की बात केवल तुम्हीं कहती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ जाओ । इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे

शरीर पर पर्दा नहीं रखा, उसी प्रकार वात कहने में भी पर्दा न रखोगी ।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका यह कर्त्तव्य नहीं है । आप चाहे तो शूली पर चढा सकते हैं आपको फासी पर लटकाने का अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझसे न हो सकेगा ।

इतना कहकर वह वहाँ से चल दी । वजीर ने कहा—
“देखो,समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी । सदाचारिणी ने कहा—“आपकी मरजी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए मिला है । आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है ।”

वजीर ने सोच लिया—“यह स्त्री सच्ची और सती है ।”
इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा—
“तुम मेरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी ।”

कुलटा—मैं जीती हुई तो हूँ ही । मेरे पास बहुत से सबूत हैं ।

वजीर—नहीं, अभी सन्देह है । वह बाई हत्यारिणी नहीं है ।

कुलटा—आप इसके जाल में तो नहीं फस गये ? वह बड़ी धूर्त्ता है ।

वजीर—यह सन्देह करना व्यर्थ है ।

कुलटा—फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलाते हैं ?

वजीर—अच्छा, मेरी बात मानो ।

कुलटा—क्या ?

वजीर—तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं समझूँगा कि तुम सच्ची हो ।

कुलटा अपने कपडे खोलने लगी । वजीर ने उसे रोक दिया और जल्लाद को बुलाकर कहा—“इसे ले जाकर बँत लगाओ ।”

जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा । वह चिल्लाई—ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो । जल्लाद ने पूछा—“तो बता, लडके को किसने मारा है ?” कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली । मार के आगे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है ।

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया । उसने कहा—लडके की हत्या उसकी माँ ने ही की है ।

बादशाह ने कहा—यह बात कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले ! लोग अन्याय का सन्देह करेंगे ।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है । धर्मशास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है । जहाँ लज्जा है, वही दया है । मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की । पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया । वह धर्मशीला है । इस दूसरी ने मुझे भी कलंक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई । यह देखकर इसे पिटवाया तो लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया ।

सारा मामला बदल गया । सच्चरित्रा वार्ड के सिर मढ़ा हुआ कलक मिट गया । बादशाह ने सच्चरित्रा को घन्यवाद देकर कहा—“आज से तुम मेरी वहिन हो ।”

लज्जा के प्रताप से उस वार्ड की रक्षा हुई । वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते । बादशाह ने कुलटा को फासी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—“वहिन ! तुम जो चाहो, मुझसे माग सकती हो ।”

सदाचारिणी वार्ड ने उठकर कर कहा—“आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ । मैं आपके आदेशानुसार यही मागती हूँ कि यह वार्ड मेरे निमित्त से न मारी जाय । इस पर दया की जाय ।”

बादशाह ने वजीर से कहा—“तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है । जिसमें लज्जा होगी, उसमें हया भी होगी । इस वार्ड को देखो । अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी भलाई कर रही है !”

बादशाह ने सदाचारिणी वार्ड की बात मानकर कुलटा को क्षमा-दान दे दिया । कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन एकदम बदल गया ।

सारांश यह है कि लज्जा एक बड़ा गुण है । जिसमें लज्जा होगी, वह धर्म का पालन करेगा ।

४३: खान-पान की शुद्धि और सामायिक

खान-पान और रहन-सहन की छोटी-सी अशुद्धि भी चित्त को किस प्रकार अस्थिर बना देती है और चतुर श्रावक उस अशुद्धि को किस प्रकार मिटाता है, यह बताने के लिये एक कथित घटना, इस प्रकार है .—

एक धर्मनिष्ठ श्रावक था । वह नियमित रूप से सामायिक किया करता था और इसके लिए उन सब नियमो-पनियमो का भली-भांति पालन करता था, जिनका पालन करने पर शुद्ध रीति से सामायिक होती है, अथवा सामायिक करने का उद्देश्य पूरा होता है ।

एक दिन वह श्रावक नित्य की तरह सामायिक करने के लिए बैठा । नित्य तो उसका चित्त सामायिक में लगता था परन्तु उस दिन उसके चित्त की चंचलता न मिटी । उसने अपने चित्त को स्थिर करने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन सब व्यर्थ । वह सोचने लगा कि आज-ऐसा कौन-सा कारण हुआ है, जिससे मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है किन्तु इधर-उधर भागा ही फिरता है । इस तरह सोचकर उसने अपने सब कार्यों की आलोचना की, अपने खान-पान की आलोचना की किन्तु उसे ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर न रहने दे । अन्त में उसने विचार,

किया कि मैं अपनी पत्नी से तो पूछ देखूँ कि उसने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है ! इस तरह विचार कर, उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि आज सामायिक में मेरा चित्त अस्थिर रहा, स्थिर नहीं हुआ । मैंने अपने कार्य एवं खान-पान की आलोचना की, फिर भी ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जिससे चित्त में अस्थिरता आवे । क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हुआ है, जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और मेरा चित्त सामायिक में अस्थिर रहा हो ।

श्रावक की पत्नी भी घर्मपरायण श्राविका थी । पति का कथन सुनकर उसने भी अपने सब कार्यों की आलोचना की । पश्चात् वह अपने पति से कहने लगी कि मुझसे दूसरी तो कोई ऐसी त्रुटि नहीं हुई है, जिसके कारण आपके खान-पान में दूषण आवे और आपका चित्त सामायिक में न लगे, लेकिन एक त्रुटि अवश्य हुई है । हो सकता है कि मेरी उस त्रुटि का ही यह परिणाम हो, कि आपका चित्त सामायिक में न लगा हो । घर में आज आग नहीं रही थी । मैं भोजन बनाने के लिए चूल्हा सुलगाने के वास्ते पड़ौसिन के यहाँ आग लेने गई । जब मैं पड़ौसिन के घर के द्वार पर पहुँची, तब मुझे याद आया कि मैं आग ले जाने के लिए तो कुछ लाई नहीं, फिर आग किस में ले जाऊँगी । मैं आग लाने के लिए कण्डा ले जाना भूल गई थी । पड़ौसिन के द्वार पर कुछ कण्डे पड़े हुए थे । मैंने सहज भाव से उन कण्डों में से एक कण्डा उठा लिया और पड़ौसिन के यहाँ से उस कण्डे पर आग लेकर अपने घर आई । मैंने, आग जलाकर भोजन बनाया । पड़ौसिन की स्वीकृति बिना ही

मैं जो कण्डा उठाकर लाई थी, उस कण्डे को भी मैंने भोजन बनाते समय चूल्हे में जला दिया । पडौसिन के घर से मैं बिना पूछे जो कण्डा लाई थी, वह कण्डा चोरी का था । हक का न था । इसलिए हो सकता है कि मेरे इस कार्य के कारण ही आपका चित्त सामायिक में न लगा हो क्योंकि उस कण्डे को जलाकर बनाया गया भोजन आपने भी किया था ।

पत्नी का कथन सुनकर श्रावक ने कहा कि बस ठीक है ! उस कण्डे के कारण ही आज मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगा क्योंकि वह कण्डा अन्यायोपार्जित था । अन्यायो-पार्जित वस्तु या उसके द्वारा बनाया गया भोजन जब पेट में हो, तब चित्त स्थिर कैसे रह सकता है ! अब तुम पडौसिन को एक के बदले दो कण्डे वापस करो, उससे क्षमा मागो और इस पाप का प्रायश्चित्त करो । श्राविका ने ऐसा ही किया । यह कथानक या घटना ऐसी ही घटी हो या रूपक मात्र हो, इसका मतलब तो यह है कि जो शुद्ध सामायिक करना चाहता है, उसे अपना खान-पान और रहन-सहन शुद्ध रखना चाहिए । जब सामायिक में मन न लगे तो खान-पान और रहन-सहन की आलोचना करके अशुद्धि मिटानी चाहिए ।

४४ : भार

एक सेठ के लडके का विवाह दूसरे सेठ के यहा हुआ था । उसकी स्त्री बहुत ओछे स्वभाव की थी । एक दिन सेठ का लडका भोजन कर रहा था और उसकी माता तथा पत्नी सामने बैठी थी । सास ने कहा—वहू, जरा शिला तो उठा लाओ मसाला पीसना है । वहू तडक कर बोली—मैं क्या पत्थर उठाने यहा आई हू ? मैंने अपने बाप के घर कभी पत्थर नहीं उठाए । सास गम्भीर और समझदार थी । उसने वहू से सिर्फ इतना कहा—मुझसे भूल हुई कि मैंने तुम्हे यह काम करने को कह दिया । मैं स्वयं उठा लूंगी । यह कहकर उसने स्वयं शिला उठा ली और मसाला पीस लिया ।

लडका यह सब देख-सुन रहा था । पत्नी के इस दुर्व्यवहार-से उसके हृदय को बड़ी चोट लगी -। वह सोचने लगा—“मेरी माता के प्रति इसका ऐसा व्यवहार है !” लडका कुलीन था । उस समय तो वह चुप रह गया पर उसने निश्चय कर लिया कि किसी तरकीब से इसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी । ऐसा निश्चय करके वह चला गया ।

लडका सराफा की दूकान करता था । एक दिन उसकी दूकान पर एक हार विकने आया । उसने वह हार खरीद

लिया और सुनार को बुलाकर कहा—इस हार में पान की जगह लोहे की अढाई सेरी सोने में मढकर जड दो। ऊपर से कुछ जवाहर जड दो, जिससे भीतर लोहा होने का किसी को खयाल भी न आवे। सुनार ने ऐसा ही किया। लडका वह हार घर ले गया। उसने अपनी पत्नी से कहा—आज एक बहुत बढिया हार बिकने आया था। मैंने उसे खरीद लिया है। बात इतनी ही है कि वह भारी बहुत है और तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है, वर्ना तुम्हारे लायक है। तुम उसका बोझ नहीं सम्भाल सकोगी।

पत्नी के दिल में गुदगुदी पैदा हो गई। वह बोली—दिखाओ तो सही, कितना भारी है वह हार। मैंने अपने पिता के घर बहुत भारी-भारी गहने पहने हैं।

पति ने कहा—हां, देख लो। मगर तुम से वह उठेगा नहीं।

पत्नी ने हार देखा तो खुश हो गई। वह कहने लगी—मैंने अपने पिताजी के घर पर तो इससे भी भारी हार पहने हैं। उनके सामने यह क्या चीज है!

पति बोला—हां, पहने होगे। वह बड़ा घर है। अपनी शक्ति देख लो। पहन सको तो पहन लो।

पत्नी—पहन तो मैं लूंगी! इसकी कीमत क्या है?

पति—कीमत की चिन्ता मत करो! वह मैंने चुका दी है।

स्त्री ने हार पहन लिया। हार पहनने की खुशी में

वह फूली नहीं समाई । घर का काम दौड़-दौड़ कर करने लगी । हार बार-बार उसकी छाती से टकराता और छाती की हड्डिया चूर-चूर होने को हो गईं, फिर भी वह हार का लोभ नहीं छोड़ सकी । हार पहन कर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई ।

लड़के ने सोचा— हार के लोभ में यह अन्धी हो गई है ! इसे हार का भार मालूम ही नहीं होता ! अगर अढाई सेरी की चोटे खाते-खाते छाती का खून जम गया तो नया बवाल उठ खड़ा होगा ! दवाई-दारू की भ्रष्ट तो मुझे ही करनी पड़ेगी ।

एक रात, जब स्त्री सो रही थी, उसके पति ने किसी औजार से अढाई-सेरी का सोना हटा दिया । अढाई-सेरी आधी नजर आने लगी । सुबह स्त्री उठकर देखा—अरे ! हार तो लोहे का है ! लोहा पहना कर मुझे बोझो क्यों मारा ? बैर ही भजाना था तो और तरह भजा लेते !

सेठ के लड़के ने कहा—मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा करना चाहता था । एक दिन मा ने शिला लाने का कहा था, तब तुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । फिर तुम शिला से भी भारी बोझ गले में लटकाये रही और कष्ट का अनुभव नहीं किया । आज, जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा है तो फिर तुम्हें बोझ लगने लगा । बोझ क्या लोहे में ही होता है, सोने में नहीं ? तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने यह उपाय किया था । तुम मेरी माता को देव-गुरु को तरह ही पूजनीय समझना । मैं माता

से द्रोह करके स्त्री का गुलाम होकर रहने वाले कपूतो मे नहीं हूँ ।

अब आप अपने विषय मे सोचिये । आप पाप का बड़े से बड़ा बोझ उठा लेते है मगर धर्म का थोडा-सा भार भी नही उठा सकते ! सोने का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सह सकते हैं पर लोहे का बोझ नही सहा जाता ! मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोझ और लोहे का बोझ समान है ।

४५ : मिश्री का हीरा

एक बार अकबर बादशाह अपने महल मे सो रहा था । वर्षा की अधिकता के कारण यमुना नदी मे जोर का पूर आया । यमुना की धर-धर की ध्वनि से बादशाह की नीद टूट गई । बादशाह ने पहरेदार को बुलाकर पूछा—यमुना क्यों रो रही है ?

पहरेदार—जहापनाह, इतनी बुद्धि मुझमें होती तो मैं सिपाही क्यों बना रहता ? वजीर न बन जाता ?

बादशाह ठीक है । जाकर वजीर को बुला लाओ ।

पहरेदार वजीर को बुलाने गया । वजीर सो रहे थे ।

सिपाही ने आवाज लगाई । वजीर की नीद खुली । उसने पूछा—क्या मामला है ?

सिपाही—जहापनाह आपको याद फरमा रहे है ।

वजीर—क्यो ? इस वक्त किसलिए ?

सिपाही ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया । रात का समय था । वर्षा हो रही थी । घोर अन्धकार छाया हुआ था पर वजीर विवश थे, बादशाह की हुकम-अद्वली कैसे की जा सकती थी ? अतएव इच्छा न होने पर भी उसे बादशाह के पास जाना पड़ा ।

यथोचित शिष्टाचार के पश्चात् वजीर ने अपने को बुलवाने का कारण पूछा । बादशाह ने वजीर को वही प्रश्न पूछा—यमुना नदी क्यो रो रही है ?

वजीर ने उत्तर दिया—जहापनाह, यमुना हिन्दुस्तान की नदी है । हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं की रीति-नीति का पालन करती है । हिन्दुओं में रिवाज है कि लडकी जब पीहर से अपने ससुराल जाती है तब रोती जाती है । यमुना भी अपने पीहर से ससुराल जा रही है, इसलिए रोती हुई जा रही है । इसका पीहर वह हिमालय पहाड है, जहा से इसका उद्गम हुआ है और ससुराल समुद्र है ।

वजीर की यह व्याख्या बादशाह को पसन्द आई । उसने वजीर को जाने की इजाजत दी ।

वजीर घर जाने के लिए रवाना हुआ । रास्ते में

किसी घर में एक बूढ़ा जोर-जोर से रो रहा था। वजीर ने उसका रोना सुनकर सोचा—नदी का चढना और बादशाह का मुझे बुलाना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पड़ता है। अगर मैंने इसका रोना सुन करके भी इसका दुःख दूर न किया तो मेरी बजारत को और साथ ही आदमियत को धिक्कार है।

जिस घर में बूढ़ा रो रहा था, उस घर का नम्बर नोट करके वजीर अपने घर चला गया। बूढ़े का रोना रात भर वजीर के दिल में काटे की तरह चुभता रहा। वह सोचता रहा—कब सुबह हो और बूढ़े का दुःख दूर करूँ।

प्रातः काल होते ही वजीर ने बूढ़े को बुला लाने के लिए आदमी भेजा। वजीर का बुलावा सुनते ही बूढ़ा बुरी तरह घबराया। सोचने लगा—यह और नई मुसीबत कहा से आ पड़ी? परन्तु वह वजीर के आदमी के साथ हो लिया और वजीर के घर जा पहुँचा।

वजीर ने बूढ़े से पूछा—चाचा, रात को रोते क्यों थे? सच बताओ।

बूढ़े ने जवाब दिया—हुजूर, मैं कारीगर हूँ। जवानी में मैं रफू करने का काम करता था और काफी काम लेता था। पर जो कमाता था, सब खर्च कर देता था, बचत नहीं करता था। उस समय बचत की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। जवान लडका था—सोचा था बुढापे में वह कमाएगा और मैं बैठा-बैठा खाऊँगा। इस प्रकार वेफिक्री में अपना-समय गुजार रहा था कि अचानक मेरा जवान

बेटा चल बसा । मैं पापी बैठा रहा । अब हाथ-पैर थक चुके हैं । काम होता नहीं और गुजर करने को फूटी कौड़ी पास में नहीं है । जिन्दगी में कभी भीख नहीं मांगी । भीख मागने का इरादा करते ही शर्म से गड जाता हूँ । इसी मुसीबत के मारे रात को रोना आ गया था ।

मित्रो ! किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति पर आर्थिक संकट आकर पडता है तब उस पर क्या बीतती है, इस घटना से यह जाना जा सकता है ।

बूढ़े की कैफियत सुनकर वजीर ने कहा—तुम अब भी रफू करना जानते तो हो न ?

बूढ़ा—जी हा, जानता क्यों नहीं, पर हाथ कापता है । इस पर वजीर ने उस बूढ़े को रुपये देते हुए कहा—मैंने तुम्हें अपना चचा बना लिया है । अब चिन्ता-फिक्र मत करना ।

बूढ़े ने कहा—जन्म भर मैंने कभी मागा नहीं है, न किसी का मुफ्त का खाया है । अगर मुझे कुछ काम मिल जाय और फिर ये रुपये मिलें तो ठीक होगा ।

वजीर ने कहा—अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे । लो, यह मिश्री का टुकड़ा ले जाओ । इसे हीरा बनाकर ले आना । दिखने में वह विलकुल हीरा हो, मगर पानी लगने से गल जाय !

बूढ़े ने “बहुत ठीक” कहकर विदा ली ।

अचानक सहायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह

आ गया था और वह कारीगर तो था ही । थोड़े दिनों बाद मिश्री के टुकड़े को वह हीरा बनाकर, एक सुन्दर मंखमल की डिब्बी में सजा कर वजीर के पास ले आया । वजीर हीरे को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने कारीगर को बढिया-बढिया कपडे देकर कहा—तुम ये कपडे पहन कर, हीरा लेकर बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होना ।

वजीर के आदेशानुसार कारीगर जौहरी बन गया । वह नकली हीरा लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ ।

वजीर ने कारीगर को जौहरी बताते हुए उसकी खूब प्रशंसा की । कहा—ये अमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं । इनके पास एक बढिया हीरा है । वह जहापनाह के लायक है । मैंने हीरा देखा है । वह मुझे बहुत पसन्द आया है ।

बादशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौहरी ने डबिया खोलकर हीरा उनके सामने रख दिया । बादशाह को भी वह पसन्द आ गया । उसने कहा—जौहरियों को बुलाकर इसकी कीमत जचवाओ ।

वजीर ने नकली जौहरी से कहा—आज आप जाइए । कल आइए, तब तक इसकी कीमत की जाच करा ली जायगी ।

वजीर ने कारीगर को रवाना किया और हीरा अपने पास रख लिया । वजीर ने सोचा—अगर जौहरी आये तो सारा गुड-गोबर हो जायगा । फिर यह चालाकी न चल सकेगी । यह सोचकर उसने पहले ही उचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया ।

बादशाह जब दरवार से उठकर नहाने गया और नहाने लगा, तब वजीर ने कहा—हुजूर, जौहरी आएंगे तब मैं उस जरूरी काम में लगा होऊंगा। बेहतर होगा, आप ही अपने पास इसे रखें और जौहरियों को दिखला लें।

बादशाह ने वह हीरा ले लिया और वही कही रख लिया।

वह नहाने लगा। बादशाह को क्या पता था कि हीरा मिश्री का है और वह पानी लगने से गल जायगा। वह नाहता रहा और पानी हीरे पर पड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया और बादशाह को पता ही न चला।

बादशाह स्नान करके अन्यत्र चला गया। उसे हीरे का खयाल न रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे हीरा याद आया तो उसने स्नानगृह में तलाश करवाया, पर हीरा नदारत था।

बादशाह ने नौकरों को डाटा-डपटा। उनकी चमड़ी उधड़वा लेने की धमकी दी, कौड़े लगवाने का डर दिखाया। पर नतीजा कुछ न निकला। बेचारे नौकर हीरे के विषय में क्या कहते! जब हीरा न मिला तो बादशाह ने वजीर को बुलवाकर पूछा—वजीर, तुम मुझे हीरा दे गये थे न?

वजीर—जी हा जहांपनाह, मैं आपके हाथ में दे गया था और आपने स्नानघर में अपने पास ही रख लिया था।

बादशाह—मुझे भी यही याद पड़ता है। तुमने मुझे हीरा दिया और मैंने वही रख लिया। मैं नहाने लगा।

नहाने के बाद मैं उसका खयाल भूल गया और वहा से चला आया । अब तलाश करवाया तो वह गायब है । सिवाय नौकरो-चाकरो के, स्नान-घर मे कोई जाता नही है । साफ है कि इन्ही मे से किसी की बदमाशी है । इनकी मरम्मत करो और हीरा निकलवाओ ।

वजीर ने कहा—हीरा खाने की चीज तो है नही, जिसे कोई खा जायगा । अगर कोई खा जायगा तो मर जायगा । इसके लिए मार-पीट करने से आपकी बदनामी होगी । वह परदेशी व्यापारी है । सुनेगा तो देश-देशान्तर मे कहता फिरेगा कि इतने बडे बादशाह एक हीरा भी नहीं सम्भाल सके, तो इतनी बडी सलतनत को क्या खाक सम्भाल सकेंगे ! इससे आपकी नेकनामी मे घब्बा लगेगा । हीरा तो गया, अब इज्जत क्यों जाने दी जाय ? मेरी राय मे तो चुप रहना ही बेहतर है ।

वजीर की बात बादशाह समझ गया । उसने कहा—अच्छा, इनकी तलाशी तो ले लो ।

वजीर जानता था—हीरा पानी बन गया है । उसने इधर-उधर की तलाशी ली और जाकर बादशाह से बोला—अन्नदाता, बहुत तलाश करने पर भी हीरे का पता नही चला । ऐसी बडी और बढिया चीज पर फरिश्ते भी आशिक हो जाया करते है । मुमकिन है कोई फरिश्ता ही उसे उडा ले गया हो । खैर, हीरा गया सो गया । अब नौकरो को सख्त हिदायत कर दी जाय कि उसके गुम होने की खबर बाहर न पहुच सके । बादशाह की स्वीकृति से वजीर ने नौकरो को बुलाकर कहा—हीरा तुम्ही लोगो मे गायब हुआ

है। फिर भी तुम्हें जहांपनाह माफी बख्शते हैं। मगर याद रखना, हीरा गायब होने की खबर अगर बहार गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मटा जायगा और तुम्हारी खाल उतरवा ली जायगी।

सभी नौकर मन ही मन वजीर के प्रति कृतज्ञ हुए कि वजीर साहब ने आज हम लोगो को बचा लिया। इधर बादशाह वजीर के प्रति उपकृत थे कि हीरा तो चला ही गया था, वजीर ने वदनाम होने से बचा लिया। यह अच्छा हुआ।

इसके बाद बादशाह ने कहा—हीरा तो गया, अब वह व्यापारी आएगा तो क्या करना होगा ?

वजीर—व्यापारी आपको हीरा दे गया था। वह तो अपने हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिलनी भी चाहिए।

बादशाह—ठीक है। उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए।

दूसरे दिन जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया। वजीर ने उससे कहा—“तुम्हारा हीरा बादशाह सलामत को पसन्द आ गया है। अपने ईमान से उसकी कीमत बताओ।”

कारीगर—मैं उस हीरे को ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की आदि कई मुल्को में ले गया हूँ। उसकी कीमत एक लाख पाच हजार लगी है। मैं हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत तारीफ सुनकर यहाँ आया हूँ, कुछ अधिक पाने की उम्मीद

से । अगर बादशाह सलामत इससे कम देगे तो मैं इन्कार नहीं करूंगा और अधिक देंगे तो उनका बड़प्पन समझूंगा ।

वजीर साहब की राय से एक लाख आठ हजार देना तय किया गया । कारीगर यह रकम लेकर खुशी-खुशी अपने घर चलता बना ।

कारीगर फिर वजीर के घर पहुंचा । उसने वजीर से कहा—इन रुपयो का क्या किया जाय ?

वजीर—यह रुपया तुम्हारी कारीगरी से मिला है, सो तुम्ही रखो ।

कारीगर—“इसमें मेरा क्या है ? यह तो आपकी ही बुद्धिमता और दया से मिला है ।” अन्त में वजीर और कारीगर ने आपस में कोई समझौता किया और रुपया रख लिया गया ।

यह दृष्टान्त है । पुण्य की कारीगरी से बना हुआ यह मनुष्य-शरीर मिश्री के हीरे के समान है । यह शरीर मिश्री के समान ही कच्चा है, जरा से पानी से गल जाने वाला । चक्रवर्ती और वासुदेवो के शरीर भी गल गये तो दूसरो के शरीर की क्या चलाई है ? इसका गलना तो निश्चित है ही, लेकिन किसी महात्मा रूपी वजीर के द्वारा परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित कर दिया जाय और वही जाकर गले तो कैसा अच्छा हो ! अगर यह शरीर तप और शील की आराधना में काम आए तो इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है ? अतएव इस बात का विचार करो

कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?

४६ : कर्तव्य-पालन

एक सेठ थे, जिनका नाम मोतीलाल था । उनके दो पत्निया थी । एक बड़ी, दूसरी छोटी । छोटी ने विचार किया, मैं बड़ी सेठानी की मौजूदगी में आई हूँ । इससे प्रगट है कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है । ऐसा न होता, वह पति का मनोरजन करती रहती, पति की सेवा में कोई त्रुटि न होने देती तो पति मुझे क्यों लाते ? अतएव मुझे सावधान रहना चाहिए । मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे तीसरी के आने का अवसर उपस्थित हो ।

छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देख-भाल की । बड़ी सेठानी एक मोटी-सी गद्दी पर बैठकर हाथ में माला लेती और “मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कहकर अपने पति के नाम की माला जपा करती । यह देखकर छोटी ने सोचा—इस प्रकार पति का रजन होता तो मेरे आने का अवसर ही क्यों आता ? सेठजी को इससे सन्तोष नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लाये हैं । तब क्या मैं भी बड़ी की

भांति माला लेकर उनका नाम जपने बैठूं ? नहीं । मैं तो सीधी-सादी एक बात करूंगी । वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम । सेठजी की खुशी में अपनी भी खुशी । जिस कार्य से सेठजी को प्रसन्नता होती है, उसी से मैं प्रसन्नता का अनुभव किया करूंगी । इसके अतिरिक्त वे आज्ञा दे, उसे शिरोधार्य कर लेना । उनका काम पहले से ही कर रखना, जिससे उन्हें कभी मेरा अपमान करने का मौका न मिले ।

दोनों सेठानिया अपने-अपने तरीके से चलने लगी । एक दिन सेठ मोतीलाल जल्दी में घबराये हुए से घर आये । दरवाजे के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने पानी लाने के लिए पुकार की । उनकी पुकार सुनकर बड़ी सेठानी कहने लगी—
“न जाने इनकी कैसी समझ है । मैं इन्हीं के नाम की माला फेर रही हूँ और यह स्वयं उसमें विघ्न डाल रहे हैं । इतनी दूर चलकर आये हैं, तो यह नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आवें और हाथ से भर कर पानी पीले । ऐसा तो करते नहीं और मुझ से कहते हैं—पानी लाओ । पानी लाओ । भला मैं अपने जाप को कैसे खण्डित करूँ ?”

मन में इस प्रकार कहकर बड़ी सेठानी अपने स्थान से न हिली और डुली और ज्यो की त्यो बैठी-बैठी माला सरकाती रही । उधर छोटी सेठानी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसी समय पानी लेकर हाजिर हो गई ।

सेठ ने छोटी सेठानी की तरफ नजर फेंकी और पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई । जैसे ही सेठ भीतर घुसा तो देखा - बड़ी सेठानी बैठी उन्हीं के नाम की माला जप रही

है । बड़ी सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊचा कर दिया । अब वह तनिक जोर से “मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कहकर जाप करने लगी ।

उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोडकर प्रेम के साथ कहा—“भोजन तैयार है, पधारिये । भोजन का समय भी तो हो चुका है ।”

आपके घर मे ऐसा हो तो आपका चित्त किस पर प्रसन्न होगा ?

“छोटी पर ।

पद्मिनी अपने “पियु” को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है । इस दृष्टान्त मे दोनो स्त्रिया अपने पति को नहीं भूलती, पर दोनो मे से पति को प्रिय कौन होगी ?

“काम करने वाली ।”

ईश्वर के भजन के विषय मे भी यही बात है । ईश्वर का भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते है । एक बड़ी सेठानी के समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाले और दूसरे ईश्वर की आज्ञा की आराधना करने वाले । इन दोनो भक्तो मे से ईश्वर किस पर प्रसन्न होगा ?

“आज्ञा की आराधना करने वाले पर ।”

मैं यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की

पुकार करे और सेठानी बैठी-बैठी उसी के नाम की माला जपे ।
क्या इस प्रकार की क्रिया विवेकशून्य नहीं है ?

ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके, उसके नाम की माला जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता ।

कदाचित् कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बड़ी सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता । इसी कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा । इस सम्बन्ध में इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी, वह मोतीलाल जी की स्त्री भी न कहलाएगी । वह तो संसार सम्बन्धी समस्त व्यवहारों से विमुक्त होकर आत्म-कल्याण में ही तत्पर रहेगी । जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है, वह तो जगत् से नाता तोड़ लेता है और जगत् से नाता तोड़कर भी सभी से नाता जोड़ता है अर्थात् वह संकुचित विचारों की परिधि से बाहर निकल जाता है । सेठ के दिये वस्त्राभूषण पहनकर बनाव-सिगार करना, गाड़ी पर बैठना, सेठ के नौकरों पर हुकम चलाना, संसार सम्बन्धी भोग-विलास करना, इन सबके लिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के पानी मागने पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना निरी आत्म-वचना नहीं तो और क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास नहीं है ?

४७ : निष्काम सेवा

सच्चा सेवक वह है, जो स्वामी के कहने पर ही सेवा नहीं करता वरन् स्वामी पर ऐसी जिम्मेवारी डालता है कि उसे सेवा करानी ही पड़े ।

वन-गमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम पडा । आपकी दृष्टि मे तो नाव खेने वाला नीच है, लेकिन उसकी नाव मे बैठकर नदी पार करते समय वही नाविक कितना प्यारा लगता है, इसे कौन नहीं जानता ?

रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा—भाई, हमे पार उतार दो । निषाद मन मे सोचने लगा—‘यह मोहिनी मूर्ति कौन है ? कैसा यह पुरुष है, कैसी नारी है और क्या ही सौम्य इसका भाई है !’

मन ही मन इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा—मैंने सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं । क्या तुम्हीं तो राम नहीं हो ?’

राम—हा भाई, राम तो मैं ही हूं ।

निषाद—मैं इन्हे तो पार उतार दूंगा, पर तुम्हे न उतारूंगा ।

राम—क्यो ? क्या हम इतने अधम हैं !

निषाद—अधम तो नहीं हो, पर एक अवगुण तुम में अवश्य है ।

राम—वह कौन-सा ?

निषाद—मैंने सुना है, तुम्हारे पाव की धूल यदि पत्थर से लग जाती है तो वह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है । जब पत्थर भी मनुष्य बन जाता है तो मेरी नाव तो लकड़ी की ही है । तुम्हारे पैर की धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गई तो मेरी मुसीबत हो जायगी । मैं कैसे कमा कर खाऊंगा ? तुम्हारे पैर मे रज तो लगी ही होगी और वह नाव से लगे बिना रहेगा नहीं । इसलिए मैं तुम्हे पार नहीं उतारने का ।

राम—तो क्या मैं तैर कर नदी पार करूँ ? अगर बीच में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ?

निषाद—नहीं, तैर कर मत जाओ । जिसके पाव की रज से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने कैसे दूँगा ?

इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठौती लाकर राम के आगे रख दी और बोला—अगर आप नाव पर चढकर पार जाना चाहते हैं तो इसमें पैर रख दीजिए । मैं अपने हाथों से आपके पावों को धो लूँगा और यह विश्वास कर लूँगा कि आपके पावों में धूल नहीं रही, तब नाव पर चढा कर पहुँचा दूँगा । हा, यह ध्यान रहे कि दूसरे किसी को मैं आपके पैर न धोने दूँगा । नहीं तो सम्भव है, रज रह जाय ।

तुलसीदास की रामायण का यह वर्णन है । निषाद

ये सब बातें इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा करनी थी और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं चाहते थे। वे वनवासी थे, अतएव यथाशक्य स्वावलम्बी रहना चाहते थे। पर निषाद ने यह कहकर रामचन्द्र को पैर धुलाने के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायो से अपने स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं।

निषाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को बैठ कर बड़े प्रेम से पाव धोये। इसके पश्चात् उसने उन्हे नाव में बैठने को कहा। उसने सोचा—चलो, यह पानी भी बड़े काम का है। इसमें वह रज है, जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है।

पैरो का वह धोन (धोवण) लेकर निषाद अपने घर गया। उसने घर वालों से कहा—लो, यह चरणामृत ले लो। आज बड़े पुण्य से यह मिला है। इस चरणामृत में वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न जाने क्या गुण करेगी!

इधर राम ने सोचा—सेवा-भक्ति किसे कहते हैं, यह लक्ष्मण को सिखाने का अच्छा अवसर है जिससे लक्ष्मण का अभिमान समाप्त हो जाय। यह सोचकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा—देखो, निषाद क्या कर रहा है? हम लोगों को विलम्ब हो रहा है।

रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निषाद के घर गये। वे निषाद में कहने लगे—भाई, चलो, विलम्ब हो रहा है।

निषाद ने कहा—अभी ठहरिये । हम प्रसाद बाट रहे हैं । जब सब ले लेंगे, तब आएंगे ।

लक्ष्मण ने सोचा—मैं समझता था, रामचन्द्र का बड़ा भक्त मैं ही हूँ पर निषाद ने मेरा अहंकार चूर कर दिया । इसकी भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगण्य-सी हो जाती है । राम की सेवा करने में मुझे तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद को क्या आशा है ? भैया ने मुझे यहाँ भेजकर मेरी आखे खोल दी है । शायद उन्होंने इसी उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है । यहाँ आकर मैंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, मैं उसका एक अंश भी नहीं कर सकता ।

निषाद आया । सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में बैठकर नदी पार गये । रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रशंसा करते जाते थे, पर निषाद अपनी प्रशंसा की ओर ध्यान न देता हुआ भक्ति-रस में डूब रहा था ।

रामचन्द्र जी जब दूसरे किनारे पहुँच गये, तब बड़े संकट में पड़े । वे सोचने लगे—निषाद ने इतनी सेवा की है और बिना बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है । लेकिन इसे दें क्या ? क्षत्रियों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिफल अवश्य दें । मगर देने को कुछ भी नहीं है ।

जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे नहीं सकता, तब हृदय कितना सतप्त होता है, यह बात भुक्तभोगी ही भली-भाँति समझ सकता है । रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में थे कि—

सिय पिय-हिय की जाननिहारी ।
मणि-मुंदरी निज दीन्हि उतारी ॥

सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले संताप का पता चला । वे समझ गई कि पति इस समय सकट और-सकोच में है । पति यों तो सकटों से घबराने वाले नहीं है किन्तु यह सकट तो धर्म-सकट है । जब सीताजी राम के साथ वनगमन के लिए तैयार हुईं तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही उतार आई थी, सिर्फ एक अगूठी उगली में रख ली थी । इस समय सीताजी ने विना कहे-सुने ही अगूठी राम को सौंप दी । रामचन्द्र सीता की प्रशंसा करने लगे । पत्नी हो तो ऐसी हो ?

आज तो पति भी अपना कर्तव्य भूले हुए हैं और पत्निया भी आभूषणों के लोभ में पड़कर अपना कर्तव्य विसार बैठी है । मगर राम की यह कथा आज भी पति-पत्नी का आदर्श सामने उपस्थित करती है ।

राम निपाद को वह अगूठी देते हुए बोले—भाई, अपनी उतराई ले लो ।

। निपाद—उतराई देकर क्या आप मुझे जाति भ्रष्ट करना चाहते हैं ?

राम—इससे जातिभ्रष्ट कैसे हो जाओगे ?

निपाद—अगर नाई, नाई से वाल वनवाई के पैसे ले तो वह जाति से च्युत कर दिया जाता है । घोड़ी, घोड़ी से धुलाई वसूल करे तो वह जाति से अलग कर दिया जाता

है वे लोग अपने कुल वालों का काम करने वाले से मजदूरी नहीं लेते । फिर मैं आपसे कैसे लू ? आपका और मेरा पेशा तो एक ही है । जो काम मैं करता हूं, वही आप भी करते हैं । ऐसी अवस्था में मैं आपसे अपना पारिश्रमिक नहीं ले सकता । इससे तो मुझे जाति से भ्रष्ट होना पड़ेगा ।

राम—भाई, तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा, कैसे ? तुम्हारी बात ही कुछ निराले ढग की होती है ।

निषाद—मैं अपनी नाव में बैठकर नदी में पार उतारता हूँ और आप अपनी नौका पर चढ़कर लोगों को संसार से पार उतारते हैं । पार उतारना दोनों का ही काम है । अगर मैं आप से उतराई ले लूँगा तो फिर आप मुझे क्या पार करेगे ? हा, एक बात ही सकती है । अगर आप बदला दिये बिना नहीं रह सकते तो अच्छा-सा बदला दीजिए । मैंने आपको नदी से पार कर दिया है, आप मुझे भव-सागरों से पार कर दीजिए । बस, बदला हो जायगा ।

तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले में निष्कामता होनी चाहिए । जो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है, उनकी सेवा के वश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्यों न हो । इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा करने वाले में एक प्रकार की दीनता रहती है । वह अपने आपको ओछा, हीन और परमुखापेक्षी अनुभव करता है । निष्काम भावना में सेवा भूषण बनती है और कामना-सेवा का दूषण बन जाती है ।

४८ : ढोंग

एक ठाकुर अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा किया करता था । वह कहता—ससार मे सती स्त्रिया तो और भी मिल सकती है पर मेरी स्त्री जैसी स्त्री सती दूसरा नही । कभी-कभी वह सीता, अजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ कहता । उसके मित्रो मे कई सच्चे समालोचक भी थे ।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी कारण आप ऐसा कहते है । तिरिय—चरित को समझ लेना साधारण बात नही है ।

ठाकुर ने अपना भोलापन नही समझा । वह अपनी पत्नी का बखान करता ही रहा । तब उस समलोचक ने कहा—कभी आपने परीक्षा की है या नही ?

ठाकुर—परीक्षा करने की आवश्यकता ही नही है । मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है । जैसे मछली पानी बिना जीवित नही रह सकती उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नही रह सकती।

समालोचक—आपकी बातो से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं । आप जब परीक्षा करके देखेंगे, तब सचाई मालूम होगी ।

ठाकुर—अच्छी बात है। कहो, किस तरह परीक्षा की जाय ?

समालोचक—आज आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुझे पाच-सात दिन के लिए राजकीय काम से बाहर जाना है। यह कहकर आप बाहर चले जाना और छिप कर घर में बैठ रहना। उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है। आप अपने पीछे ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं, मौजूदगी में नहीं।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह अपनी स्त्री के पास गया। उसने स्त्री से कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता, मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्य के साथ कहा—क्या हुक्म हुआ ? कौन-सा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे पाच-सात दिन के लिए बाहर जाना है। जाऊंगा। आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ?

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है। मैं यह कहूंगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा।

ठकुरानी—हां, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। खैर जो होगा देखा जायगा।

इतना कह कर ठकुरानी आंसू बहाने खगी । उसने अपनी दासी से कहा—दासी, जा । कुछ खाने के लिए बना दे, जो साथ में ले जाया जा सके ।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है !

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस दो कोस गया । घोड़ी ठिकाने बाधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया ।

दिन व्यतीत हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से कहा—‘ठाकुर गया गाम’ म्हाने नी भावे वान ।’ अभी रात ज्यादा है । पास के अपने खेत से दस-पाच साठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो ।’ दासी ने सोचा—‘ठीक है । मुझे भी हिस्सा मिलेगा ।’ वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी गन्ना चूसने लगी ।

ठाकुर छिपा-छिपा देख रहा था । उसने सोचा—मेरे वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता । मुझ पर इसका कितना गाढा प्रेम है !

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है । गन्ना चूसने से भूख लग आई है । थोड़े नरम-गरम बाफले तो बना डाल । देख, घी जरा अच्छा लगाना हो ।

दासी ने सोचा—चलो ठीक है । मुझे भी मिलेंगे । दासी ने बाफले बनाये और खूब घी लगाया । ठकुरानी ने

बाफले खाए । खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी—
दासी, बाफले तूने बनाये तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं
लगे । यह खाना कुछ भारी भी है । थोड़ी नरम-नरम
खिचडी बना डाल ।

दासी ने वही किया । खिचडी खाकर ठकुरानी बोली—
तीन पहर रात बीत गई । अभी एक पहर और बाकी है ।
थोड़ी लाई (घानी) सेक ला । उसे चवाते-चवाते रात बितायें।
दासी सेक लाई । ठकुरानी खाने लगी ।

ठाकुर बैठा-बैठा सब देख सुन रहा था । वह सोचने-
लगा—पहली ही रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या
नहीं हो सकता ! अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा
है । यह सोचकर वह अपने घोड़े के पास लौट आया ।
घोड़े पर सवार होकर घर आ पहुँचा ।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—‘होकम’ पधार
गए हैं । ठकुरानी ने कहा—‘होकम’ पधार गए! अच्छा हुआ ।

ठाकुर से वह बोली—अच्छा हुआ, आप पधार गये ।
मेरी-तकदीर अच्छी है । आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव
दिखलाता ही है ।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज
बच गया । बड़े सकट में पड़ गया था ।

ठकुरानी—ऐ, क्या सकट आ पडा था ?

ठाकुर—घोड़े के सामने एक भयकर साँप आ गया था ।

मैं आगे बढ़ता तो साप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर भाग गया, इसी से बच गया ।

ठकुरानी—आह ! साप कितना बड़ा था ?

ठाकुर—अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा भयानक था ।

ठकुरानी—यह फन तो नहीं फैलाता था ?

ठाकुर—फन का क्या पूछना है ! उनका फन बाफले जैसा बड़ा था !

ठाकुरनी—वह दौड़ता भी था ?

ठाकुर—हा दौड़ता क्यों नहीं था ! ऐसा दौड़ता था जैसे खिचड़ी में घी ।

ठकुरानी—हा, ऐसे जोर का फुकार मारता था, जैसे कडले में पडी हुई घानी सेकने के समय फूटती है !

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी—ये चारो बातें मुझ पर ही घटित हो रही हैं ! फिर भी उसने कहा—चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बच कर घर लौट आये !

ठाकुर—ठकुरानी, समझो । मैं उस नाग से बच निकला मगर तुम सरीखी नागिन से बचना कठिन है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ! अरे वाप रे ! मैं नागिन हो गई ! भगवान् जानता है, सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया, जो मुझे नागिन बनाते है !

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ !

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप लाछन लगा रहे हैं !

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं, जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊँ । तुम मुझसे कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया !

ठकुरानी की पोल खुल गई । साराश यह कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रिया भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव में अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रिया भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए ? किसको अपनाते से हमारा जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

४६ : समभाव

सामायिक को समझने वाला एक परिवार था । ऐसे परिवार के बालको में सहज ही धर्म के सस्कार पड जाते हैं । उस परिवार मे जन्मी हुई एक कन्या का विवाह हुआ । उस लडकी की रग-रग मे धर्म की भावना भरी थी । वह समझती थी कि मुझे विवाह आदि सासारिक कृत्य तो करने ही पडते हैं, लेकिन यह संसार सदा साथ देने वाला नहीं है । साथ देने वाला तो एक मात्र धर्म ही है ।

विवाह के बाद लडकी ससुराल गई । उसने देखा—मेरी ससुराल के सब लोग उदास है । उसने सोचा—और घरों मे नई बहू आने पर प्रसन्नता का पार नहीं रहता, लेकिन इस घर में मेरे आने पर उदासी छाई है । इस उदासी का क्या कारण होगा ? मैं अब इस घर की सदस्या हो गई हूं । मेरा कर्त्तव्य है कि घर वालों के सुख-दुःख को जानूं और दुःख हो तो उसे दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूं । ऐसा विचार कर उसने अपने साथ की दासी से कहा—सासजी से पूछो कि आज घर मे किस बात का दुःख है ? दासी गई और कारण पूछा ।

सास समझदार थी । उसने सोचा—हम तो दुःखी हैं ही, नई आई बहू को क्यों दुःखी करे ? यह सोचकर उसने दासी से कहा—बहू से कह दो कि तुम्हारी ओर का कोई

दुःख नहीं है। दुःख का कारण तो और ही है। तुम अभी यह जानकार चिन्ता में क्यों पड़ती हो? अगर तुम जान भी गई तो कुछ प्रतिकार नहीं होगा। इसलिए हमारा दुःख हम ही को भोगने दो।

बहू स्वार्थी स्वभाव की नहीं थी। उसने यह नहीं सोचा कि अपनी ओर का दुःख नहीं है, बस, चलो छुट्टी पाई। अब हमें चिन्ता करने का क्या प्रयोजन है? बहू ने दासी को भेजकर फिर कहलाया—अगर कहने से कुछ नहीं होता तो इस तरह रोने से भी कुछ नहीं होता। रोने से दुःख मिटता नहीं है, प्रत्युत बढ़ता है। आखिर कहिए तो सही, दुःख क्या है? कौन जाने, कोई उपाय निकल आए।

सास ने समझा—यह बहू कुछ और तरह की मालूम होती है। आखिरकार धर्मात्मा के घर की बेटा है। वह स्वयं बहू के पास आई और बोली—और कुछ दुःख नहीं है। इस मोहल्ले में एक बूढ़िया रहती है। उसका स्वभाव बड़ा लड़ाईखोर है। वह चाहे जब, चाहे जिससे लड़ती थी। इसलिए यह ठहरा दिया है कि वह नित्य एक घर से लड़ लिया करे। सयोगवश आज अपने घर की वारी है। आज ही तुम आई और आज ही वह न जाने क्या-क्या बकेगी। इसी विचार के कारण उदासी छाई हुई है।

सास की बात सुनकर बहू ने कहा—इस ज़रा-सी बात के लिये इतनी भारी चिन्ता! आप सबने उसकी आदत विगाड़ दी है, नहीं तो वे माजी क्यों लड़ती? आप न लड़ने का उपाय करती तो वे लड़ना छोड़ देती। आज लड़ाई का

सब काम मुझे सौंप दीजिए । मैं सब ठीक कर लूंगी । मैं इसका मन्त्र जानती हूँ ।

सास ने कहा—‘भले ही । मगर होशियार रहना । तुम नई आई हो और वह बड़ी लड़ने वाली है । उससे कोई जीत नहीं पाता ।’ बहू बोली—‘चिन्ता न कीजिए ।’

बहू घर के दरवाजे में बिछीना डालकर बैठ गई । उधर बुढिया ने सोचा—आज लडाई का अच्छा मौका है । आज ही नई बहू आई है और आज ही उस घर से लड़ने की बारी आई है । उसने यह भी सुना कि नई बहू ही उससे लड़ने को तैयार हुई है । यह सुनकर उसे और भी खुशी हुई । वह खान-पान से निवृत्त होकर, हाथ में लकड़ी ले वहा आ पहुंची । आते ही उसने कहा—तू कैसे गये-बीते घराने की है कि इस तरह दरवाजे में बैठकर मुझ बुढिया से लड़ने को तैयार हुई है ।

बहू को इस बात पर सहज ही क्रोध आ सकता था मगर वह सामायिक को जानती थी । उसे क्रोध नहीं आया । उसने यह भी नहीं कहा कि लड़ने में आई हूँ या तू आई है ? पर उसने कुछ नहीं कहा, तब बुढिया कहने लगी—रांड, अब बोलती भी नहीं है ! कैसी चुप्पी मार कर बैठ रही है ! लेकिन वह हंसती-हसती सुनती ही रही । तब बुढिया चिल्लाई—यह वेशर्म हस रही है । बड़ी निर्लज्ज है ! फिर भी वह कुछ न बोली । जब बुढिया धीमी पड़ती, तब वह खास कर फिर हंस देती । बुढिया का पारा फिर गर्म हो उठता । शाम तक यही क्रम चलता रहा । जब शाम हो

गई तो दासी ने कहा—जीमने का समय हो गया है । रात होने को है । चलकर जीम लो । बहू ने कहा—यही भोजन ले आओ । यही जीम लेंगे ।

दासी भोजन ले आई । बहू ने बुढिया को भोजन की ओर इशारा करके कहा—आओ माजी, भोजन करलें । बहू का इतना कहना था कि बुढिया गर्ज उठी—मैं क्या भूखी मरती हूं ! क्या मुझे कुत्ती समझा है !

बहू ने धीमे से कहा—मनुहार करना मेरा काम था सो मैंने कर लिया । जीमना, न जीमना आपकी मर्जी की बात है ।

वह भोजन करने लगी । बुढिया बोली—कितनी बेशर्म है यह चण्डी कि मेरे सामने ही खा रही है ! इस प्रकार वह बडबडाती रही । वडबडाते उसकी आते चढ गईं । वह बेहोश होकर गिर पडी । बहू ने उसी समय दासी को बुलाया और बुढिया को भीतर ले लेने को कहा । दोनो ने मिलकर उसे उठा लिया और घर के भीतर ले गईं । पानी छिडका । बुढिया फिर होश में आ गईं । तब बहू ने पूछा—सासजी, अब आपकी तबीयत ठीक है न ? आपका यह वृद्ध शरीर और इतना ज्यादा कष्ट उठाना पडा । ! अगर मैंने सम्भाला न होता तो न जाने क्या होता ? अब आप क्रोध मत किया करो—आज मैंने जो उपाय किया है, वह मुहल्ले के सब लोग जान गये हैं । आप इसी तरह लडती रही तो वर्ष भर के बदले छह महीने में ही मर जाओगी । मरने के बाद न जाने कौन-सी गति मिलेगी । इसलिए अपनी सेवा

का सौभाग्य मुझे दो । एक सास के बदले दो सास की सेवा कर के मुझे दुगुनी प्रसन्नता होगी ।

बुढिया की आंखें खुल गईं । उसने सोचा—यह बहू कुछ और ही तरह की है । उसने कहा—बहू ! तू ठीक कहती है । भला, मैं अकेली कब तक लड़ सकती हूँ ! सामने लड़ने वाला हो तो जोश भी आता है और विश्राम भी मिल जाता है । इस तरह जोश चढा-बढा कर ही लोगो ने मुझे लडना सिखाया है ।

बहू की ऐसी मधुर बातें सुनकर बुढिया को शांति मिली । वह उसी के घर रहने लगी । बहू ने उसकी तन-मन से सेवा की । बुढिया ने बहू को अपने धन की स्वामिनी बना दिया । सब जगह बहू की तारीफ होने लगी । भूगड़े के समय लोग उसे मध्यस्थ बनाने लगे । मुहल्ले की अशान्ति मिटी और शांति का वातावरण फैल गया ।

बहू सामायिक में नहीं बैठी थी परन्तु फिर भी उसने सामायिक का फल पाया या नहीं ? इस प्रकार कही भी, किसी भी अवस्था में, समभाव रखने से सामायिक का फल अवश्य प्राप्त होता है ।

५० : लेश्या

जैन शास्त्रो मे मानसिक भावो के लिए लेश्या का निरूपण किया गया है और उनकी शुद्धता-अशुद्धता को देख कर विशिष्ट ज्ञानियो ने उनके कृष्ण, नील आदि छह भेद भी बताये हैं । उत्तराध्ययन और प्रज्ञापना सूत्र में लेश्याओ का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । वहा उनके वर्ण, गन्ध, रस आदि का भी निरूपण किया गया है ।

जिसके मन ने जैसे विचार होते हैं, वैसे ही परमाणु उसके आ चिपटते हैं । जिसके मन मे किसी की हत्या भदे पुद्गल आ चिपटते । तात्पर्य यह है कि छोटे परिणाम होने पर रग भी खोटा हो जाता है ।

विज्ञान की अनेक उपयोगी बाते जैन शास्त्रो मे पहले ही बतला दी गई है, लेकिन आज वे बाते शास्त्रो के पन्नों मे ही पढी हुई हैं । यह हम लोगो की कमजोरी या उपेक्षा है । आज धर्म-शास्त्र को गहराई से अध्ययन करने वाले और साथ ही विज्ञान के पारगत पडित हमारे यहा नही है । अतएव उन सब शास्त्रीय बातो पर यथेष्ट वैज्ञानिक प्रकाश नही पडता ।

लेश्याएं छह हैं—(१) कृष्ण (२) नील (३) कापोत (४) पीत (५) पद्म (६) शुक्ल । इनमे से जब कोई मनुष्य

कृष्ण लेश्या को त्याग कर नील लेश्या में आता है, तब शास्त्रकारों के कथनानुसार वह कापोत लेश्या की अपेक्षा अधिक अशुद्ध है, मगर कृष्ण लेश्या की अपेक्षाकृत अधिक उदारता और शुभ विचार आ गये हैं। लेश्या के परिणामों की तारतम्यता समझाने के लिए एक उदाहरण इस प्रकार है—

छह आदमी एक साथ जा रहे थे। उन्हें भूख लगी तो वे इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्हें एक फला हुआ आम का वृक्ष दिखाई दिया। सब ने आम खाने का निश्चय किया। यहाँ तक सबके विचारों में समानता है, मगर आगे उनके विचारों में अन्तर पड़ जाता है। छहों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा।

पहले ने कहा—अपने पास कुल्हाड़ी भी है और हम इतने आदमी हैं कि दो-दो हाथ मारते ही आम का पेड़ कटकर गिर जायगा। तब हम लोग मन चाहे आम खा लेंगे।

थोड़े-से आम खाने हैं मगर परम्परा तक वृक्ष काट गिराने से कितनी हानि होगी, इस बात का विचार इस आदमी को नहीं है।

दूसरे आदमी ने कहा—यह वृक्ष न जाने कितने दिन में लगाकर तैयार हुआ है, अतएव इसे काट डालना ठीक नहीं है। पेड़ तो हम लोगों को खाना नहीं है, आम खाने हैं। आम मोटी-मोटी डालियाँ काटने से भी मिल सकती हैं। इसलिए ये डालियाँ काट लेनी चाहिए।

तीसरे ने कहा—पहले आदमी की अपेक्षा तुम्हारा

कहना ठीक है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं। बड़ी-बड़ी डालिया काटने से लकड़ियों और पत्तों का ढेर लग जायगा।

आम छोटी-छोटी डालियों में लगे हैं, इसलिए छोटी डालिया ही काटनी चाहिए। इससे लकड़ियों और पत्तों का ढेर भी नहीं लगेगा और अगले वर्ष तक वे डालिया फिर फूट निकलेगी।

चौथे ने कहा—तुम्हारी बात भी ठीक नहीं जचती। छोटी-छोटी डालिया काटने से भी लकड़ी व पत्तों का ढेर हो जायगा और दूसरों को लाभ न पहुँचेगा। हमें फल खाने से मतलब है, इसलिए फलों के गुच्छे ही तोड़ लो।

पाचवें ने कहा—यह भी स्वार्थबुद्धि की बात है। फल खाना क्या तुम्हीं जानते हो, दूसरे नहीं? अगर तुम्हारी ही तरह पहले आने वालों ने विचार किया होता, सब कच्चे-पके फल तोड़ लिए होते तो आज तुम्हें ये फल कहा से मिलते? इसलिए कच्चे आम रहने दो। पके-पके तोड़ लो।

छठे ने कहा—औरों से तुमने ठीक कहा है, पर आम का यह वृक्ष बड़ा है। इसमें पके फल बहुत अधिक हैं। हम लोग सभी फल नहीं खा सकेंगे। फिर सब पके फल तोड़ने से क्या लाभ है? तुम लोग जितने फल खा सको, उतने ले लो। उससे अधिक लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? आम का वृक्ष प्रकृति से ही इतना उदार है कि वह पके फल अपने ऊपर नहीं रखता सर्वसाधारण के उपभोग के लिए उन्हें त्याग देता है। सो तुम नीचे गिरे हुए पके

फलो से ही काम चला सकते हो । अधिक फल विगाडने से क्या लाभ है ?

यहा छहो आदमियो के विचार ग्राम खाने के होने पर भी छह प्रकार के विचार हुए । इसी प्रकार ससार के मनुष्य भी छह प्रकार के होते हैं । कई अपने आराम के लिए दूसरो की जड काट देते हैं और कई दूसरो को हानि न पहुँचाते हुए अपनी जीविका का निर्वाह कर लेते हैं । अपने थोडे से स्वार्थ के लिए महा आरम्भ करना और दूसरो को हानि पहुँचाना कृष्ण लेश्या है । इसके पश्चात् ज्यो-ज्यो आरम्भ कम होगा, दूसरे की दया होगी, हृदय में उदारता होगी त्यो-त्यो लेश्या भी शुद्ध होती जाएगी । कृष्ण लेश्या से निकलने पर नील लेश्या, और नील लेश्या से निकलने पर कापोत लेश्या होती है । कपोत लेश्या से ऊँचे उठने पर तेजो (पीत) लेश्या, तेजो लेश्या से पद्म लेश्या और पद्म लेश्या से भी ऊपर शुक्ल लेश्या होती है । तेजो लेश्या से धार्मिकता आरम्भ होती है । इन लेश्याओं के भी अवान्तर भेद अनेक हैं, परन्तु मुख्य भेद यही है । लेश्याओ का वह वर्णन सुनकर आप अपनी कसीटी कीजिए । देखिए, आप किस लेश्या में हैं और किस प्रकार शुद्धता बढ़ाकर आत्म-शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए ।

५१ : जीते जी पुनर्जन्म

एक साहसी और चतुर चोर ने एक बार राजा के महल में प्रवेश किया। चोर के प्रवेश होते ही सयोगवश राजा जाग उठा। राजा को जागा देख चोर सिर से पैर तक काप उठा। उसने सोचा—पकड़ में आ गया तो मारा जाऊंगा। कहीं छिपने की जगह न देख वह सिर पर पैर रख कर भागा। राजा ने भी चोर को देख लिया था। राजा ने विचार किया कि मैं चोर को न पकड़ सका तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सिपाहियों को आवाज देने, बुलाने और समझाने का समय नहीं था। अतएव राजा ने स्वयं चोर का पीछा किया। आगे-आगे चोर और पीछे-पीछे राजा दौड़ा जा रहा था।

राजा को चोर का पीछा करते देख सिपाही भी दौड़े। अपने पीछे राजा को और सिपाहियों को दौड़ते देख चोर की हिम्मत जाती रही। मगर पकड़ में आते ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इस विचार से वह रुक नहीं सका। कुछ और आगे भागा। मगर उसके पैरों ने जवाब दे दिया। इतने में ही श्मशान आ गया। चोर ने सोचा—अब प्राण बचना कठिन है, फिर भी अन्त तक बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर इस श्मशान में मैं मुर्दे की तरह पड़ा रहू तो सम्भव है राजा मुझे मरा समझ कर छोड़

दे । वस, बचाव का एक ही उपाय है कि मुर्दे का स्वाग बना लू ।

चोर श्मशान में जाकर पड़ गया । मृतक की भाति अपनी नाडियों को सकुचित करके उसने ऐसा दिखावा किया, मानो वह सचमुच ही मर गया हो । इतने में राजा और सिपाही भी वहाँ जा पहुँचे । चोर को जमीन पर पड़ा देख सिपाहियों ने कहा—महाराज, देखिए तो सही, चोर आपके डर से गिर पड़ा और मर गया है ।

राजा ने कहा—अच्छी तरह जाच करो । यह मरा नहीं होगा, ढोंग कर रहा होगा ।

सिपाही चोर को इधर-उधर लुढ़काने लगे, पर वह तो ठीक मुर्दे की तरह निश्चेष्ट ही बना रहा ।

आपत्ति मनुष्य को अपूर्व शिक्षा देती है और बहुत चार उन्नत भी बनाती है । राम को वनवास न करना पड़ा होता तो उन्हें कौन जानता ? भगवान महावीर ने आपत्तिया सहन न की होती तो उनका नाम कौन लेता ? कैसे उनकी उन्नति होती ?

राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चोर वास्तव में मर गया है । उसने सिपाहियों से कहा—अच्छी तरह जाच करो, कपट करके पड़ा होगा ।

सिपाहियों ने उसे मारना-पीटना शुरू किया तो चोर के शरीर में से लहू बहने लगा । फिर भी उसने जरा भी चू-चा नहीं की, तनिक भी नहीं कराहा, चुपचाप पड़ा रहा ।

राजा ने कहा—है पक्का ! इतनी मार खाने पर भी चुपचाप पड़ा है । मर जाने का ढोंग करता है और हमारी आंखों में धूल भोकना चाहता है । मर गया होता तो लहू कैसे निकलता ? मरे शरीर में से लहू निकलता ही नहीं है ।

इसके बाद राजा ने एक सिपाही को बुलाकर कहा—घीरे से उसके कान में कह दो कि राजा ने तेरा अपराध क्षमा कर दिया है । ढोंग करके क्यों वृथा मार खाता है ?

अपने अपराध को क्षमा करने की बात सुनते ही चोर उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर राजा के सामने पहुंचा । उस समय राजा अपने मन में सोच रहा था—‘यह चोर मेरे भय से मुर्दा बन गया तो मुझे साक्षात् मृत्यु के भय से क्या करना चाहिए ?’ इस प्रकार विचार करके राजा ने चोर से पूछा—तू मुर्दा सरीखा बनकर क्यों पड़ा था ?

चोर—अन्नदाता,आपके भय से ही मैंने ऐसा किया था ।

राजा—इतनी मार खाने के बाद भी तू बोला क्यों नहीं ?

चोर—जब मैंने मुर्दा बन जाने का ढोंग किया था तो कैसे बोलता ?

राजा—तब तो तू बड़ा भक्त मालूम होता है ?

चोर—महाराज, मैं भक्त नहीं हूँ । मैंने आपके भय से ही मुर्दे का स्वाग बनाया था ।

राजा—जैसे मेरे डर से तू जमीन पर पड़ गया था, वैसे संसार के भय से डरे और पूरा स्वाग बनावे तो तेरा कल्याण ही हो जाए ।

चोर—दयानिधान, मैं ऐसी बातें नहीं जानता । ऐसा ज्ञान मुझे नहीं है, आपको ही है ।

राजा—ज्ञान तो आत्मा में बहुत है, पर उसे प्रकट करने के लिए जीवन नीतिमय और वर्मयुक्त होना चाहिए । मैंने तेरा यह अपराध क्षमा कर दिया है, मगर यह जानना चाहता हू कि अब तेरा क्या विचार है ? इस पापमय आजीविका का त्याग करना है या नहीं ?

चोर—इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं रही महा-राज, चोर के रूप में तो मैं तभी मर चुका, जब मैंने मुर्दे का स्वाग बनाया था । अब आपके सामने एक गरीब भला-मानस खड़ा है । मैं रुखी-सूखी खाकर अपना गुजर कर लूंगा, पर अनीति का घन्वा नहीं करूंगा । आपने क्षमा-दण्ड देकर मेरा जीवन बदल दिया है । मैंने आज नया जन्म धारण किया है ।

क्षमा, दया और सहानुभूति के कोमल शस्त्रों की मार गजब की होती है ।

५२ : निरन्वय नाश

एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पर अदालत में दीवानी दावा किया । वादी और प्रतिवादी अदालत में उपस्थित

हुए । वादी को प्रतिवादी से कुछ रकम लेनी थी, जो उसने कर्ज के रूप में प्रतिवादी को दी थी । प्रतिवादी पहले तो टालमटूल करता रहा, कल दूंगा, परसो दूंगा, सुबह दूंगा आदि मगर उसने अन्त में देने से इन्कार कर दिया । तब वादी को विवश होकर दावा करना पडा । जब दोनों अदालत में उपस्थित हुए और न्यायाधीश ने प्रतिवादी से पूछा—क्या तुम यह रकम देना स्वीकार करते हो ? तब वह बोला—वादी का दावा झूठा है । इसने मुझे कोई रकम नहीं दी और मैंने इससे कोई रकम नहीं ली है ।

प्रतिवादी के द्वारा उपस्थित किया हुआ लेख-पत्र न्यायाधीश के सामने था । उसने पूछा—इस कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं । इसमें कर्ज लेना स्वीकार किया गया है । क्या यह झूठा है ?

प्रतिवादी—ससार के सभी पदार्थ नाशवान् हैं । क्षण-क्षण नष्ट होते जाते हैं । आत्मा भी नाशशील है । जो पहले क्षण में है, वह दूसरे क्षण में नहीं रहता । ऐसी स्थिति से देने वाला और लेने वाला—दोनों ही अब नहीं रहे । जिसने दिया था, वह देते ही नष्ट हो गया और जिसने लिया था, वह लेते ही समाप्त हो चुका । अब मैं यह रकम क्यों चुकाऊ ?

न्यायाधीश ने सोचा—यह मनुष्य दार्शनिक मान्यताओं के बहाने दूसरे की रकम पचा लेना चाहता है । इसे सही शिक्षा मिलनी चाहिए । यह सोचकर उसने पूछा—तुम किस के मकान में रहते हो ?

प्रतिवादी—मेरा निजी मकान है ।

न्याया०—उसे कब बनवाया था ?

प्रतिवादी—लगभग दस वर्ष पहले ।

न्याया०—(वादी से) तुम इनके मकान पर अपना अधिकार कर लो । उस मकान का मालिक यह नहीं है । जिसने उसे बनवाया था, वह तो बनवाते ही नष्ट हो गया है । वह अब नहीं रहा । इसने दूसरे के कमान पर कब्जा कर रखा ।

प्रतिवादी यह सुनकर घबराया । उसने दीनता दिखलाते हुए कहा—हुजूर, ऐसा मत कीजिए । जो रकम इनकी देनी हैं, वह मैं अभी अदालत में ही चुका देता हूँ ।

न्यायाधीश—ठीक है, अभी गिनकर दे दो ।

प्रतिवादी ने लाचार होकर सारी रकम चुकता कर दी । तब न्यायाधीश ने वादी से कहा—अब उस मकान पर कब्जा सरकार का रहेगा ।

प्रतिवादी भौंचक होकर रह गया । न्यायाधीश ने मुस्कराते हुए कहा—जिसने रकम चुकाई, वह दूसरा था । तुम दूसरे हो । आत्मा तो क्षण-क्षण में बदलता रहता है न? इसलिए उस मकान को बनवाने वाले तुम नहीं हो, कोई भी जीवित नहीं है । इसलिए वह मकान सरकार का होगा । यही नहीं, तुम्हारी पत्नी और सन्तान छीन ली जायगी, क्यों कि तुम, जो इसी वक्त नये उत्पन्न हुए हो, उसके पति या पिता नहीं है ।

प्रतिवादी की अक्ल ठिकाने आ गई । उससे गिडगिडाते

हुए क्षमा मागी और प्रतिज्ञा की—अब किसी को दर्शन—शास्त्र के नाम पर ठगने की कोशिश नहीं करूंगा ।

आत्मा का निरन्वय नाश मान लिया जाय तो ससार का व्यवहार एक क्षण भी नहीं चल सकता ।

५३ : मां-बाप सावधान

एक विधवा बुढिया को अपना इकलौता लडका बहुत प्यारा था । अपने भविष्य की उससे बडी आशाए थी । वह समझती थी कि मेरे पति के वश मे वही एकमात्र आशा की किरण है । विधवा का वह पुत्र बडा लाडला था । उस पर किसी का दवाव नही था, इस कारण वह स्वच्छन्द हो गया ।

एक दिन वह किसी दुकानदार के यहा पहुचा । दुकान—दार ऊंघ रहा था । मौका पाकर वह कुछ पैसे चुरा लाया । घर आकर उसने वे पैसे अपनी मा को दे दिये । मा पैसे देखकर बहुत राजी हुई और पूछने लगी—ये पैसे कहा से लाया है ? लडके ने सच—सच बता दिया । मा ने कहा—ठीक किया, और उसे चोरी करने के इनाम स्वरूप मे कुछ वतासे दिये ।

लडके की प्रसन्नता का पार न रहा । उसने मन में

सोचा—मा को मेरा वह काम पसन्द आया है । इसलिए तो मुझे उसने इनाम दिया है । धीरे-धीरे वह ज्यादा चोरी करने लगा । वह जैसे-जैसे बड़ा होता गया, तैसे-तैसे बड़ी चोरिया करने लगा ।

पाप का घडा जब भर जाता है तो फूटे बिना नहीं रहता । इस कहावत के अनुसार वह लडका एक दिन चोरी करते पकडा गया । एक चोरी पकडी गई तो कई चोरियो का भेद खुल गया । राजा ने विचार किया—यह बचपन से ही चोरी करता आया है । इसने बहुत बार चोरी की है । चोरी करना इसकी आदत में शामिल है और यही इसका घन्धा है । इसे फासी की सजा मिलनी चाहिए ।

राजा ने फासी की सजा सुना दी । जल्लाद उसे फासी देने के लिए ले चले । तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो गये । लडका सोचने लगा—मैं पहले चोर नहीं था । मेरे कुल में चोरी का घन्धा नहीं होता था । फिर यह आदत मुझमें कहा से आ गई ? यह सोचते-सोचते अपने जीवन की पिछली सारी घटनाएँ उसकी आखों के आगे नाचने लगी । उसे याद आया—पहले-पहल मैंने दुकानदार के पैसे चुराये थे और मा ने मुझे बतासे इनाम दिये थे । उस इनाम ने ही मुझे चोर बना दिया । मेरी मा ने अगर मेरा उत्साह न बढ़ाया होता और चोरी करने के कारण मेरे गाल पर तमाचा जड दिया होता तो आज मुझे फासी के तख्ते पर चढ़ने की नीवत क्यों आती ?

फासी देने से पहले नियमानुसार उससे पूछा गया—

‘कुछ कहना चाहते हो ? किसी से मिलने की इच्छा है ?’
चोर ने कहा—‘मैं अपनी मा से मिलना चाहता हूँ ।’

सिपाही उसकी मा के पास गया । सूचना दी—तुम्हारे बेटे को फासी दी जा रही है । अन्तिम समय में वह तुमसे मिलना चाहता है । मा सिपाही के पीछे—पीछे चली । वह चिल्लाती जा रही थी—‘हाय बेटा ! मैंने तुम्हें कितना समझाया कि चोरी मत कर । परन्तु तूने एक न मानी !’ वह जब लडके के पास पहुँची, तब भी यह कह कर रोने—चीखने लगी ।

उधर लडके ने सोचा—मा जले पर नमक छिड़क रही है । इसी ने मुझे चोर बनाया है और यही अब ऐसा कहती है ? पश्चात्ताप और क्रोध से वह पागल हो उठा । क्रोध ही क्रोध में वह मा के पास पहुँचा । उस समय उसके पास कोई शस्त्र नहीं था अतएव अपने दातो से ही उसने मा की नाक काट ली । मा चिल्लाने लगी—हाय ! मार डाला ! कैसा पापी लडका है कि आप फासी पर लटकने जा रहा है और ऐसे समय भी मुझे कष्ट दे रहा है ! इसके गुण फासी पर चढने लायक ही हैं ।

वहा जो राजकर्मचारी उपस्थित थे, यह दृश्य देखकर हैरान हो गये । उन्होंने चोर से पूछा—तूने अपनी माता की नाक क्यों काटी ? चोर ने कहा—‘बस, रहने दीजिए । आप कारण न पूछिए । अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई । फासी देना हो तो दे दीजिए ।’

राजकर्मचारी ने सोचा—इस घटना के पीछे कोई बड़ा

रहस्य अवश्य होना चाहिए । उन्होंने उसे फिर राजा के सामने पेश किया और सारा हाल सुनाया । तब राजा ने चोर से पूछा-ठीक-ठीक कहो, 'तुमने अपनी माता की नाक क्यों काटी?'

पहले के लोग राजा और परमात्मा को समान समझते थे । इस कारण वे प्रायः राजा के सामने झूठ नहीं बोला करते थे । मगर आज तो सबसे अधिक झूठ कचहरियों में ही बोला जाता है ।

चोर ने राजा से कहा—'महाराज, मैं चोर नहीं था, मेरे बाप-दादे भी चोर नहीं थे । अपने पुरखाओं से मुझे चोरी करने के सस्कार नहीं मिले । फिर भी मैं चोर बन गया और आज फासी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा हूँ ! इतका कारण यह है कि छुटपन में नासमझी के कारण मैं एक दिन कुछ पैसे चुरा लाया था । पैसे मैंने अपनी माँ को दिये । माँ ने मुझे चोरी करने के लिए दण्ड देने के बदले इनाम दिया ! इसी कारण मैं धीरे-धीरे चोर बन गया । मैंने सोचा—जब चोरी करने के अपराध में मुझे फासी मिल रही है तो चोर बनाने के अपराध में मेरी माता को भी दण्ड मिलना चाहिए । दूसरी माताओं को इससे शिक्षा मिलेगी और वे अपने बेटों को चोर नहीं बनाएंगी ।'

चोर की बात सुनकर राजा ने सोचा—इसे अपने किये पर पश्चात्ताप है । चोरी के दुष्परिणाम का इसे भान हो गया । यह अब सुधर गया है और दण्ड देने का प्रयोजन अपराधी का सुधार करना ही है । ऐसी हालत में इसे प्राण-दण्ड देने की आवश्यकता नहीं है । फिर राजा ने उससे कहा—'मैं समझता हूँ कि तुमने चोरी की बुराई समझ ली

हैं और आगे कभी चोरी नहीं करोगे । तुम्हें अपने अपराध का गहरा पश्चात्ताप हो रहा है । अतः मैं तुम्हें फासी की सजा से मुक्त करता हूँ ।

माता-पिता, सावधान ! आप कभी अपनी सन्तान के किसी दुष्कर्म का, किसी बुरी आदत का समर्थन तो नहीं करते, उपेक्षा तो नहीं करते ?

५४ : विवेकहीनता

जब मनुष्य के निज का विवेक न हो तो उसे दूसरे से विवेक सीखना चाहिए । ऐसा करते-करते वह एक दिन स्वयं विवेकवान् बन जाता है, कम से कम हानि से तो बच ही जाता । पर बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य स्वयं अविवेकी होते हुए भी अपने को अविवेकी नहीं मानता । यह अविवेक की पराकाष्ठा है । ऐसी स्थिति में वह ऐसे काम कर बैठता है, जिससे भयानक क्षति उठानी पड़ती है ।

एक किसान था । उसके प्रान्त में जल-वर्षा नहीं हुई तो वह किसी दूसरे प्रान्त में चला गया । उसे मेहनती देखकर किसी किसान ने अपनी लडकी से उसका विवाह कर दिया । कुछ दिन बाद वह किसान अपने घर वापिस लौटा तो वर्षा हो चुकी थी । उसने बाजरे की खेती की ।

खेत हरा-भरा हो गया । किसान अपनी स्त्री को लेने के लिए ससुराल गया ।

ससुराल वालो ने उसकी मेहमानी करने के लिए खीर और मालपुवे बनवाये । उस किसान ने कभी मालपुवे नहीं खाये थे । वह असमंजस में पड़ा कि इन्हे किस प्रकार खाया जाय ? सोच-विचार के बाद उसने निश्चय किया—टुकड़े-टुकड़े करके खाने से मजा जाता रहेगा । पूरा मालपुवा उस ने मुह में डाला और किसी प्रकार खाने लगा । पास में उसके साले वगैरह जो लोग बैठे थे, वे हसने लगे ।

अपने जामाता की मूर्खता देखकर सास ने दो उगलिया दिखाकर इशारा किया कि कम से कम दो टुकड़े करके तो खाओ । पर मूर्ख किसान ने इस इशारे को उलटा समझा । उसने समझा—एक-एक खाने से नहीं, दो एक साथ खाने से ज्यादा मजा आता है । अब उसने दो-दो खाने शुरू किये । लोगो ने समझ लिया—यह एकदम गवार है । आखिर उसे स्पष्ट करके समझाया कि टुकड़े करके खाना चाहिए ।

किसान को मालपुवे बड़े स्वादिष्ट लगे । जब वह अपनी स्त्री को लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में निश्चय करने लगा के घर पहुँच कर मालपुवा बनवाऊंगा । मालपुवा बनाने की विधि वह ससुराल में सुन चुका था । उनके लिए गेहू की आवश्यकता थी, इसलिए उसने बाजरा की जगह गेहू की खेती करने का निश्चय किया । जब वह घर पहुँचा तो बाजरा पकने में कुछ ही दिनों की देरी थी । मगर वह मालपुवा खाने के लिए गेहू बोने को उतावला हो रहा था । उसने अपने पिता से गेहू बोने के लिए कहा । पिता बोला—

अपने खेतों में बाजरे की ही खेती अच्छी होती है । यहाँ के कुँआरों में इतना पानी भी नहीं कि गेहूँ सींचे जा सकें ।

मगर मालपुत्रों के लिए पागल बने उसने कहा—अजी नहीं, बहुत दिनों तक बाजरे की खेती की, मगर कुछ भी आनन्द नहीं आया । सारी मेहनत बेकार गई । अब कुछ तरक्की करनी चाहिए ।

पिता बेचारा चुप हो गया ।

युवक किसान ने उसी समय बाजरे के खेत को खुदवा डाला और उसमें गेहूँ बो दिये । पर कुँआरे में इतना पानी कहाँ रखा था ? न बाजरा हाथ आया, न गेहूँ ही । सारी मेहनत बेकार हुई, खाने के लाले पड़ गए ।

बिना सोचे—समझे काम करने वालों की ऐसी ही स्थिति होती है ।

५५ : चमार गुरु

ससार के भूगडों में न पड़कर, ईश्वर से याचना करो तो ऐसी चीज की याचना करो कि जिससे फिर कभी, किसी से, किसी भी प्रकार की याचना ही न करनी पड़े । एक दूसरे की दी हुई चीज कैसा अनर्थ करती है, इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त लीजिए ।

एक चमार था । वह जूते बनाया करता था । जूते बनाते—बनाते ही वह यह भजन गाया करता—

‘तोय मागी माँगिवो न मगतो कहायो ।’

अर्थात्—हे प्रभो ! तुझसे मागने वाला मगता [नहीं है, क्योंकि तुझसे मागने पर मगतापन ही मिट जाता है ।

यह भजन गाता-गाता चमार मस्त हो जाता । जिस जगह बैठकर चमार जूते सिया करता था, उसके सामने ही एक सट्टे-बाज सेठ रहता था । चमार का भजन सुनकर सेठ की नींद खुल-खुल जाती । वह सोचता—यह चमार कितना मस्त है !

एक दिन सेठ ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय उसे तार मिला—रुई का भाव घट गया है । सेठ यह समाचार पाकर सन्ताप करने लगा । सोचा—कल ही तो माल खरीदा था और आज इतना नुकसान हो गया ? इसके बाद उसे किसी दूसरे सौदे में भी घाटा लग गया । व्यापारी के लिये घाटे की मार बुरी होती है ।

सेठ इतनी चिन्ता में पड़ गया कि करवटे बदलते ही उसकी रात बीतती । उसका मुँह सूखता चला जाता । कभी सरकार को, कभी प्रजा को और कभी गांधी को दोष देने लगता । इस प्रकार दस-पाच दिनों में ही सेठ की शारीरिक दशा बिगड गई । वैद्य दवा करने आये, मगर चिन्ता की दवा उनके पास नहीं थी । जैसे-जैसे बाजार गिरता जाता, सेठ का दुःख बढ़ता और स्वास्थ्य गिरता जाता था । सेठ को सारा ससार सूना दिखाई देने लगा । उसकी दृष्टि में

धर्म या ईश्वर कोई नहीं रहा । पैसे जाते ही धर्म और ईश्वर पर से विश्वास भी चला गया । एक दिन चमार नें फिर गया—

सुर नर मुनि असुर नाम साहब तो घनेरे ।

चमार के गायें हुए भजन को सुनकर सेठ को कुछ सान्त्वना मिली । वह सोचने लगा—इस चमार के पास तो कुछ भी नहीं है और इतना घाटा होने पर भी मेरे पास लाखों का घन मौजूद है । यह कुछ न होने पर भी इतना मस्त रहता है और लाखों की सम्पत्ति होने पर भी मैं रोता हूँ!

चमार ने सेठ के हृदय में एक कुतूहल पैदा कर दिया । उसने चमार को अपने पास बुलवाया और पूछा—क्या गाते रहते हो चौधरी ?

चमार बोला—सेठजी, मेरे काम में हरकत होती है । काम करने दीजिए ।

सेठ—दो घड़ी बैठो सहीं ।

चमार—दो घड़ीं में एक जूता बनता है ।

घनिक लोग घण्टो-पहरो ऐश-आराम और साज-सिंघार में व्यतीत कर देते हैं । उन्हें जूतो पर पालिश करवाने और बाल-सवारने के लिए ही घण्टो समय चाहिये । वे आलस्य में अपना समय व्यतीत करते हैं । चमार जूता बनाता है, सो कहते हैं कि अधर्म करता है और स्वयं गप्पे मार कर क्या धर्म करते हैं ? चमार जूता बना कर अपना पेट भरता है

और साथ ही दूसरों के पैरो को आराम पहुँचाता है । पर गप्पो से किसका पेट भरता है ? किसे सुख पहुँचता है ?

सेठ ने चमार से कहा—तुम जो भजन गाया करते हो, उसे एक बार सुना दो ।

चमार—भजन मैं वही से सुनाऊँगा ।

सेठ—भजन तो मैंने कई बार सुना है, यह बताओ कि उसका अर्थ क्या है ?

चमार—उस भजन का अर्थ इतना ही है कि ईश्वर मेरा दाता है । वही मेरा दुख हरण करने वाला है । दूसरा कोई दुख दूर नहीं कर सकता ।

चमार की बात सुनकर सेठ सोचने लगा—इसकी भावना गजब की है । मेरे पास अब भी लाखों की सम्पत्ति है । फिर भी मैं ईश्वर को कोसता हूँ । और एक यह है जो रोज मजदूरी करके खाता है, फिर भी ईश्वर पर अखण्ड विश्वास रखता है । यह चमार क्या, मुझसे अच्छा नहीं है ?

बात सेठ की समझ में आ गई । सेठ ने चमार की दवा खाई । उसने अपने लम्बे-चौड़े सट्टे के व्यापार को समेट लिया और ऐसा घन्धा करने लगा, जिससे खुद को भी शान्ति मिले और दूसरों को भी । थोड़े ही दिनों में सेठ भी मस्त बन गया । उसे वैद्यों और डाक्टरों की दवा की जरूरत नहीं रही ।

सेठ चमार को अपना उपकारी मानने लगा । वह

सोचा करता—जिसने मुझे ईश्वर पर भरोसा करना सिख-
लाया और जिसने मुझे ऐसी दवाई दी है, जैसी कि वैद्य और
डाक्टर हजारों रुपया लेकर भी नहीं दे सकते थे, वह चमार
मेरा बड़ा उपकारी है ।

लोग ताकत के लिए दवा खाते हैं, मगर अनुभवी
लोगों का कहना है कि जितने आदमी रोग से नहीं मरते,
उतने दवा से मरते हैं ।

सेठ ने सोचा—इस चमार का उपकार मानना उचित
है । अतएव उसने चमार को बुलवा कर पचास रुपये के
नोट उसके सामने रख दिये । उससे कहा—मेरे ऊपर तुम्हारा
बड़ा उपकार है, इसलिए यह नोट ले लो । चमार ने प्रथम
तो बहुत नाही की, मगर सेठ के बहुत आग्रह करने पर
उसने नोट ले लिए ।

नोट लेकर चमार अपनी दूकान पर आया । सोचने
लगा—इन नोटों को कहा रखूँ ? इस चिन्ता से उसने जल्दी
दूकान बन्द करदी और घर चला गया । उसे एकदम पचास
रुपये मिल गये ! भला उसे क्या कमी रह गई ? घर आकर
भी वह इसी विचार में पड़ा रहा कि इन्हें रखूँ कहा ?
कहीं ऐसा न हो कि चोर ले जावें या बच्चे ही फाड़ डालें ?
आखिर चमड़े के टुकड़े रखने की एक टूटी—सी पेट्टी में उसने
नोट रख दिये । इससे अधिक सुरक्षित जगह उसके पास थी
ही नहीं । रात को वह सोया तो, मगर उसे यही चिन्ता
वनी रही कि कहीं चूहे नोटों को काट न खाए । इस तरह
चिन्ता करते—करते ही उसकी सारी रात व्यतीत हुई ।

सवेरा हुआ । चमार सोचने लगा—रात में नीद्र नहीं आई और ईश्वर के भजन में भी मन नहीं लगता । दूकान जाने को भी चित्त नहीं चाहता । यह सब इन नोटों की ही करामात है ! जब तक इन नोटों को मैं अपने घर से निकाल न दूँगा, मुझे चैन नहीं मिलने की । नोट हैं तब भी हाय-हाय कराते हैं और कही नष्ट हो गए, तब भी हाय-हाय कराएँगे । अतएव इन्हें सेठजी को सौंप देने में ही मेरा कल्याण है ।

वह नोट लेकर सेठ की दूकान पर पहुँचा । उसने नोट सेठ के सामने रख दिये और कहा—अपनी चीज आप ही सभालिए ।

सेठ ने कहा—यह नोट वापिस लेने के लिए नहीं दिये हैं । तुमने मेरा उपकार किया है, इसलिए यह पुरस्कार मैं दिये हैं ।

चमार—आपका पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए । इसे आप ही सभालिए । मुझे तो भोजन में ही आनन्द मिलता है ।

इसके बाद चमार ने रात वाली समस्त घटना सेठ को सुनाई और अन्त में कहा—उपकार के बदले यह न देकर हम दोनों ही भगवान् के भजन में मस्त रहें इसी में आनन्द है ।

आखिर चमार ने नोट सेठ की ओर सरका दिये और आप उठ कर चल दिया । उसे ऐसा लगा, मानो सिर पर लदा हुआ भारी बोझ उतर गया है । वह हल्का हो गया और अपनी धुन में मस्त रहने लगा ।

चमार की इस निस्पृहता का सेठ पर बहुत प्रभाव पडा । वह सोचने लगा—इतनी सम्पत्ति होने पर भी मुझे सन्तोष नहीं है, और इस चमार को देखो कि न कुछ मे भी कितना मस्त है ! चमार ने प्रत्यक्ष बतला दिया है कि सुख का असली कारण धन नहीं, चित्त का संतोष है । मैं इतने दिनों तक व्यर्थ ही चक्कर में पडा रहा ।

कुछ दिनों बाद चमार बीमार पड गया । बीमारी में भी वह उसी भजन को गाया करता और कहता—प्रभो ! अब तो बस तू ही तू है । पहले तो मुझे काम भी करना पडता था, परन्तु अब तो वह भी छूट गया है । मैं यही चाहता हूँ कि इस बीमारी में भी मुझे किसी के आगे दीनता न दिखानी पडे । तेरे प्रति मेरी श्रद्धा अखण्ड और अटल बनी रहे ।

चमार की बीमारी का हाल सेठ को मालूम हुआ । सेठ ने जाकर उसे देखा तो उस बीमारी में भी वह उसी प्रकार गा रहा था ! घर में खाने को नहीं है, फिर भी वह मस्त है और किसी के आगे हाथ नहीं पसारना चाहता । ओह ! इसकी महानता के आगे मैं कितना तुच्छ हूँ ! सब कुछ होते हुए भी मैं इस दैवी सम्पदा के बिना दरिद्र हूँ !

सेठ ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उसके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये । चमार ने ऐसा करने से सेठ को बहुत रोका, पर सेठ ने कहा—मैं तुम्हें भिखारी समझ कर दान नहीं दे रहा हूँ । यह तो तुम्हारे उपकार का नगण्य उत्तर है । तुमने मुझे धर्म पर स्थिर किया है ।

चमार के चित्त में लोभ नहीं था, इसी से वह भक्ति में लगा रहता था । कहा भी है—

कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति न होय ।

भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय ॥

भक्ति वही वीर करेगा, जिसने वर्ण और जाति का अभिमान भी त्याग दिया हो । हरिकेशी मुनि से कौन प्रेम नहीं करता ?

चमार निरोग भी हो गया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति भी सुधर गई । सेठ उसे अपना गुरु समझने लगा और वह भी भक्ति के मार्ग पर आ गया ।

५६ : परमात्म-प्रीति

जैसी दृष्टि हराम पै, तैसी हरि पै होय ।

चला जाय वैकुण्ठ मे, पल्ला न पकडे कोय ॥

संसार के पदार्थों में, नीच कर्मों में जैसी प्रीति है, वैसी प्रीति अगर परमात्मा में हो जाय तो ईश्वर प्राप्ति में देरी ही न लगे । हराम से प्रीति छोड़कर हरि से प्रीति करो तो वेडा पार है । बहुत-से लोग ढोग के लिए ईश्वर प्रेम का दिखावा करते हैं । पर जो सच्ची प्रीति करते हैं उन्हें ईश्वर मिलता है और जो ढोग करते हैं उन्हें ढोग ही मिलता

है । ईश्वर की प्रीति कैसी हो, यह समझने के लिए एक स्थूल दृष्टान्त लो —

एक महात्मा नगर के शहरपनाह के किनारे ध्यान में खड़े थे । उस नगरी की एक वेश्या सजघज कर नगर के भीतर रहने वाले अपने किसी प्रेमी से मिलने निकली थी मगर नगर का फाटक बन्द हो चुआ था, भीतर जाने का दूसरा मार्ग नहीं था । उसने इधर-उधर देखा तो एक ऊँची सी चीज खड़ी हुई उसे दिखाई दी । प्रेमी से मिलने की आतुरता में उसने यही समझा कि यह कोई ठूठ खड़ा है । उसने उसके ऊपर पैर रखकर ज्यो ही शहरपनाह चढना चाहा, त्यो ही महात्मा क्रोधित हो उठे । ध्यान खोलकर उन्होंने कह—दुष्टे ! तुझे दीखता नहीं कि मैं मनुष्य हू । तू इतनी अधी हो रही है !

महात्मा की बात सुनकर वेश्या सहम गई । उसने मन ही मन कहा—आतुरता में मैंने इन महात्मा को ठूठ ही समझ लिया था ! वह ऊपर से नीचे गिर पड़ी । महात्मा से बोली—क्षमा कीजिए महाराज ! मैंने समझा था कि यह कोई ठूठ खड़ा है ।

महात्मा—तुझे इतना गर्व है कि तू मनुष्य और ठूठ को एक ही समझती है ! मुझे इतना क्रोध है कि चाहू तो अभी तुझे भस्म कर दू !

वेश्या ने महात्मा को सन्तोष देना उचित समझा । वह बोली—महाराज. मुझसे तो भूल हुई ही, मगर आप वहा क्या करते थे ?

महात्मा—देखती नहीं, हम साधु हैं। हमे और क्या काम है, परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे।

वेश्या—महाराज, ढिठाई क्षमा हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका परमात्मा मेरे प्रेमी से बड़ा है या छोटा ?

महात्मा—परमात्मा तेरे प्रेमी से क्या, सारे ससार से बड़ा है।

वेश्या—मैं तो परमात्मा से अपने प्रेमी को बड़ा समझती हूँ।

महात्मा—क्यों ? कैसे समझती है ?

वेश्या—मैं अपने प्रेमी की धुन में ऐसी मस्त थी कि आपका होना मुझे मालूम नहीं हुआ, पर आप परमात्मा के ध्यान में थे, फिर भी आपको मेरा होना मालूम हो गया। अब आप ही सोचिये कि आपका परमात्मा बड़ा है या मेरा प्रेमी ? अगर आपका परमात्मा बड़ा था और आप उसकी धुन में लगे थे तो लगे रहते। इस झमेले में क्यों पड़े ?

वेश्या की बात सुनकर महात्मा विचार में डूब गए। सोचने लगे—वास्तव में वेश्या ठीक कह रही है। अगर इसके प्रेमी से मेरा परमात्मा बड़ा है तो उसकी धुन भी बड़ी होनी चाहिए और उस धुन में यह पता क्यों लगना चाहिए कि शरीर पर कौन चढ़ता और कौन उतरता है !

आखिर महात्मा ने वेश्या से कहा—तुम ठीक कहती हो। वास्तव में मेरा ध्यान पूरी तरह परमात्मा में नहीं था। जैसा तेरा ध्यान तेरे प्रेमी में है, वैसे ही मेरा ध्यान

परमात्मा मे लग जाय तो मैं तुम्हे अपना गुरु मानूँगा । हे प्रभो ! यह वेश्या जैसे अपने प्रेमी को तन्मय दृष्टि से देखती है, वैसी ही दृष्टि मेरी भी तुम्हे देखने में हो जाय ।

तात्पर्य यह है कि जैसा प्रेम दुनिया के पदार्थों के प्रति है, वैसा ही प्रेम अगर ईश्वर के प्रति हो जाय तो सिद्धि मिलने में देर न लगे । सासारिक प्रेम को, वैकारिक प्रेम को, ईश्वर की ओर मोड़ लेना ही मुक्ति का मार्ग है । इसी को साधना कहते हैं ।

५७ : लक्ष्मी

एक सेठ बड़े धनवान् और जितने धनवान् उतने ही उदार और जितने उदार, उतने ही दानी तथा निरभिमानी थे । रात्रि के समय वह सो रहे थे । पिछली रात्रि के समय एक देवी ने आकर उनसे कहा—सेठ, सोते हो या जागते हो ?

सेठ ने पूछा—कौन है ?

देवी ने उत्तर दिया—मैं हूँ तुम्हारे यहाँ की लक्ष्मी ।

सेठ—क्यों, क्या कहना है ?

लक्ष्मी—मैं यह कहने आई हूँ कि अब तुम्हारे घर से जाऊँगी ।

सेठ—मेरे यहा तुम सात पीढियो से रहती हो, अब क्यो जा रही हो ? कुछ कारण बताओगी ?

लक्ष्मी—एक घर मे रहते-रहते ऊव गई हू । अब कही दूसरे घर जाऊंगी ।

सेठ—अच्छी बात है । जाती हो तो मैं नाही नहीं करता, परन्तु तीन दिन और ठहर जाओ ।

लक्ष्मी ने तीन दिन और ठहरना स्वीकार किया । सेठ ने विचार किया—आखिर यह लक्ष्मी रहेगी तो नहीं, फिर इसके द्वारा मैं कुछ लाभ क्यो न प्राप्त कर लूँ ? यह विचार कर सेठ ने इन तीन दिनों मे घर मे जितनी सम्पत्ति थी, सब जीवरक्षा, परोपकार आदि मे खर्च करके, अपना सब वैभव, घर-द्वार आदि दान कर दिया । अपने घर की सब महिलाओ को अपने-अपने पीहर जाने की सलाह दी । पुत्रो से कह दिया—तुम परदेश या जहा सुभीता और निर्वाह देखो, वहा चले जाओ ।

सेठ ने लक्ष्मी से वार्तालाप का वृत्तान्त सुनाकर कहा—मैंने तीन दिन के लिए उसे रोका है । तीन दिन के पश्चात् वह निश्चित रूप से जाएगी । इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसमे दुःख न मानकर आनन्द मानो । जब समय पल-टेगा तब फिर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएगे ।

सब अपने-अपने ठिकाने चले गए । सेठ ने अपना सभी कुछ लुटा दिया । तीसरे दिन, पिछली रात के समय लक्ष्मी फिर आई और कहने लगी—‘अब मैं जाती हू ।’

सेठ ने उत्तर दिया—मुझे जो कुछ करना था, कर चुका । अब तुम भले जाओ ।

उधर लक्ष्मी गई, इधर सेठ ने सन्तोष के साथ विचार किया—जो भाग्य मे होगा, करेगे ।

अपने सर्वस्व का दान करने से सारे नगर मे सेठ की कीर्ति फैल गई थी । वह जिधर जाता, उधर ही लोग उसका आदर सम्मान करते और 'सेठजी' कहकर पुकारते । परन्तु वह कहता—मैं सेठ नहीं रहा । मैं अब गरीब हूँ, अकिञ्चन हूँ । मगर लोग यह सुनकर उसकी और अधिक इज्जत करते थे ।

दो-तीन दिन बीते कि लक्ष्मी फिर आई । उस समय सेठ निश्चित भाव से किसी धर्मशाला मे सो रहा था । पिछली रात के समय सेठ को आवाज देकर कहा—सेठ, जागते हो या सोते हो ? सेठ ने कहा—जागता हूँ, कौन है ?

लक्ष्मी—यह तो मैं लक्ष्मी हूँ ।

सेठ—कहो, कैसे आई ?

लक्ष्मी—मैं फिर तुम्हारे घर आती हूँ ?

सेठ—तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था ? जो इस प्रकार बिना कारण चली जाय, उसे आना ही क्यों चाहिए ? तुम सात पीढियों से मेरे यहा रहती थी, फिर भी चले जाने में झिझक नहीं हुई ? अब भी क्या भरोसा है ? जिसके स्वभाव मे ऐसी चपलता है उसे रखने से क्या लाभ है ? देवी, अपने लिए और कोई ठिकाना खोजो । मैं इसी हालत में मजे मे हूँ ।

लक्ष्मी—मुझसे भूल हुई, परन्तु अब मैं तुम्हारे यहा
ही रहूगी ।

सेठ—अच्छा, यह तो बताओं कि इतने दिन कहा रही
और लौट कर मेरे पास क्यों आई हो ?

लक्ष्मी—मैं पहले राजा के यहा गई । वहा भण्डार भरे
थे पर मुझे सन्तोष नही हुआ । वह अन्याय का पैसा था ।
मैंने विचार किया—अन्याय के इस पैसे मे रहने से मेरी कद्र
घट जाएगी । तब वहा मे चलकर सेठ—साहूकारो के यहा
गई । मगर तुम्हारे सरीखा वर्मात्मा कोई नही मिला । इस
कारण मैं फिर तुम्हारे पास आई हू ।

सेठ—आई तो अच्छी बात, मगर अब तो मेरे पास
घर भी नही है । तुम्हे रखू गा कहा ?

लक्ष्मी—इसकी चिन्ता न करो । मैं जो उपाय बताऊं
सो करो । तुम सुवह जगल जाने हो न ? लौटते समय
तुम्हे एक साधु मिलेगा । उस साधु को आदर के साथ अपने
यहा ले आना और खीर या जो भी कुछ हो, खिला कर
एक डण्डा मारना । डण्डा मारते ही वह सोने का पुरुष बन
जायगा । उस पुरुष का सिर मात्र बाकी रख कर सारा
शरीर नित्य काट लेना और फिर उसे कपडे से ढक देना ।
वह जैसे का तैसा हो जायगा ।

सेठ—ठीक है, पर एक बात सुन लो । तुम आती
हो, यह हर्ष की बात है, मगर तुम्हे जाने की इच्छा हो तो
कह कर जाना और कहना भी सात दिन पहले । तुम्हे यह
बात स्वीकार हो तो मैं तुम्हारे आने का स्वागत करूंगा ।

लक्ष्मी ने सेठ की यह बात स्वीकार की और अपने स्थान को चली गई ।

जो मनुष्य धर्मनिष्ठा रखता है, उसे किसी भी अवस्था में दुःख नहीं रहता । और ज्यो-ज्यो वस्तु पर आसक्ति की जाती है, त्यो-त्यो वह दूर भागती है । अगर इस हालत में मध्यस्थ भाव रखा जाय तो गई हुई वस्तु भी मिल जाती है । कदाचित् न मिले तो भी उसके जाने की पीडा नहीं होती ।

सबेरे सेठ को जगल की ओर से आता हुआ एक साधु मिला । सेठ उसे सत्कारपूर्वक अपने यहा ले आया । मित्र के यहा से लाकर उसे भोजन करा चुकने पर ज्यो ही एक लकड़ी मारी कि वावाजी स्वर्ण-पुरुष बन गए । सेठजी को सन्तोष हुआ । उन्होने पैर की तरफ से सोना काट-काट कर घर आदि तैयार करवाए । अपने सब कुटुम्बी-जनो को बुलवा लिया और पहले से भी अधिक आनन्द के साथ रहने लगा ।

इस सेठजी के पडोस में एक और सेठ रहता था । वह था तो मालदार, मगर उसकी प्रकृति दुनिया से न्यारी थी । 'चमडी जाय पर दमडी न जाय', यह उसकी जीवन-नीति का मूल-मन्त्र था । वह कभी एक पाई भी दान न देता था ।

पूर्वोक्त सेठ और कजूस सेठ की पत्नियो में मित्रता थी । कजूस सेठ की पत्नी ने एक दिन दानी सेठ की पत्नी से पूछा—तुम्हारे पति ने सब कुछ दे दिया था, फिर एक दम इतना ठाठ कैसे हो गया ? किस उपाय से इतना धन

वरस पड़ा है ? वह उपाय हमें भी बतलाओ न ? कहीं चोरी करके तो नहीं लाये हैं ? नहीं तो उसके साथ तुम्हें और तुम्हारे लड़को को भी भुगतना पड़ेगा ? तुम्हें न मालूम हो तो सेठजी से पूछ लेना ?

दानी सेठ की पत्नी ने कहा—बात तो ठीक है, पूछूँगी । और उसने घर आकर पति से पूछा—यह धन कहा से आ गया ? पहले तो सेठ ने टालमटूल की । उसने सोचा—स्त्री को गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियो में प्रायः विवेक नहीं होता । वे स्वभाव की भोली होती हैं । दूसरों की बातों में आकर जल्दी भेद खोल देती हैं ।

सेठ को टालते देख वह बोली—मैं समझ गई । कहीं से चोरी करके लाये हो, इसलिए तो बतलाते नहीं । पर जब तक न बतलाओगे, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी ।

सेठानी के सत्याग्रह के सामने सेठजी को झुकना पड़ा । उन्होंने बाबा का मिलना, उसे भोजन कराना, डण्डा मारना और उसका स्वर्ण-पुरुष बन जाना आदि वृत्तान्त कह दिया । सेठानी प्रसन्न हुई और जब अपनी सखी से मिली तो उसने यह वृत्तान्त उसे बतला दिया ।

कंजूस की सेठानी पहले तो अचरज में पड़ गई और फिर लोभ में आ गई । उसने सोचा—धनी बनने का कितना सरल और सुन्दर उपाय है । उसने पति से सब हाल कहा और साधु को ले आने की भी सिफारिश की ।

सेठ लोभी तो था ही, ऊपर से पत्नी का दबाव भी पड़ा । वह सुबह उठा और जंगल की ओर से आने वाले

एक साधु को ले आया । उसे बड़े प्रेम से उत्तम भोजन कराया और उसके बाद पूरी ताकत से एक लट्टु दे मारा । परन्तु सेठ का दुर्भाग्य समझो कि साधु सोने का पुरुष नहीं बना । यही नहीं, वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा ।

सेठ ने सोचा—शायद मेरा लट्टु धीरे लगा है, इसी कारण यह सोने का नहीं बना । अब की वार उसने सारी ताकत लगाकर लट्टु लगाया । बाबाजी ने और चिल्लाना शुरू किया । मगर सेठ लोभ में पागल हो गया था । उसने आगा-पीछा कुछ नहीं सोचा और जब तक बाबाजी के तन में प्राण रहे, वह लट्टु पर लट्टु लगाता ही रहा ! अन्त में बाबाजी चल बसे ।

बाबाजी की चिल्लाहट सुनकर बहुत-से लोग सेठ के घर के सामने इकट्ठे हो गये । उन्होंने सेठ को पकड़ा और राजा के पास ले गए ।

राजा ने सेठ को बाबाजी की हत्या करने के अपराध में समुचित दण्ड दिया ।

तात्पर्य यह है कि उस उदार सेठ ने तो दान देकर, अपना स्वस्व लुटा कर स्वर्ण-पुरुष बनाया था, मगर कजूस सेठ दान दिये बिना ही स्वर्ण-पुरुष बनाने बैठा तो उसकी दुर्गति हुई । जीवन में उदारता, नीति, ईमानदारी और सम-भाव होता है, तो किसी भी अवस्था में मनुष्य सुखी रह सकता है । ऐसा जीवन बिताने वाले को लक्ष्मी बिना बुलाये प्राप्त होती है ।

एक मनुष्य काशी गया । जब वह लौटकर आया तो अपनी मा से कहने लगा—मैंने काशी के सब पण्डितों को हरा दिया ।

मा ने पूछा—कितने पण्डित थे ?

उसने कहा—करीब ५०० होंगे

मा—कैसे विद्वान् थे ?

मेंटा—बड़े-बड़े विद्वान् थे, ऐसे कि कुछ न पूछो बात ।

मा—परन्तु तू पढा तो है नहीं । उन्हें कैसे जीत लिया ?

वेटा—मैं पढा नहीं तो क्या हुआ ? मुझे जीतने की कला तो पूरी आती है ।

मां—कैसे जीता ?

वेटा—वे सब कुछ-कुछ बोलते रहे, परन्तु मैं यही कहता रहा कि तुम भूठे हो और मैं सच्चा हूँ ।

इस प्रकार वह काशी में जीत आया । मूर्ख मनुष्य दूसरों की सुनता नहीं, समझता नहीं और अपनी-अपनी हाके जाता है । उनके हठ कौन तोड़ सकता है ?

६० : महल का द्वार

किसी सेठ ने बहुत सुन्दर और बड़ा विशाल महल बनवाया । एक दिन उस सेठ के महल की ओर से एक महात्मा गोचरी (भिक्षा) के लिए निकले । सेठ ने सोचा—साधुजी आ गए हैं तो इन्हें अपना महल दिखलाऊ । महल देखकर महाराज प्रसन्न होंगे और जगह—जगह उसका बखान करेंगे । महाराज की गति सेठ को मालूम नहीं थी ।

सेठ महात्मा को अपने महल में ले गया और वहाँ के ठाट—वाट बताने लगा । महात्मा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मकान देखे बिना उपदेश देना ठीक नहीं ।

सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महल दिखलाते हुए कहा—देखिए, यह दरीखाना है, यह भोजनगृह है, यह शयन-गृह है, यह बैठक है । इसके सामने के झरोखे को म्युनि-सिपैलिटी ने रोक दिया था, परन्तु मैंने लाखों रुपये खर्च करके झरोखा बनवाया है । यह देखिए ऊपर चढ़ने के लिए 'लिफ्ट' लगा है । पहले के लोगो को ज्यादा ज्ञान नहीं था । इस कारण वे चढ़ने के लिए सीढिया रखते थे । अब विज्ञान का बोलबाला है । पैसे तो लगते हैं मगर कितना सुभीता हो गया है ! 'लिफ्ट' पर बैठे कि ऊपर चढ़े । और यह धुआ निकलने की जगह है । इस प्रकार सेठ ने सारा महल दिखला कर महात्मा से पूछा—कहिए, कोई कसर तो नहीं है !

५८ : ठसक का रोग

एक सेठ के लडके की सगाई दूसरे सेठ की लडकी के साथ हुई । लडकी वाला अधिक धनवान् था और लडके वाला कम । जो ओछा होता है, वह अपना वडप्पन अधिक दिखलाना चाहता है । अतएव लडके वाले ने सोचा—लडके का विवाह करने जाना है तो ठसक से जाना चाहिए । यह सोचकर उसने भीतर चाहे तावा ही रहा हो, परन्तु सोने के कडे, कण्ठी, अगूठी आदि गहने बनवाए । सेठजी सब गहनो से सज कर और वरात लेकर लडके की ससुराल गये । कभी अगूठी पहनी तो थी नहीं, इसलिए अगूठी पहन कर उनके हाथ कडे से हो गए । वह किसी को बुलाने जाए तो भी हाथ लम्बे और उगलिया कडी करके कडे और अगूठिया दिखलाते हुए 'पधारो साहब, पधारो साहब' कहते थे ।

लडकी वाले ने कहा—हमारे समधी को ठसक रोग हो गया है । मगर इस रोग की दवा मेरे पास है । इनका इलाज कर देने मे ही इनका कल्याण है । इस विचार से उसने हीरो का एक कण्ठा गले मे डाल लिया और हाथो मे हीरो की पहुँचिया पहन कर, अपने समधी के समान ही हाथ लम्बे करके उससे कहा—'पधारिये साहब, पधारिए ।'

उस कण्ठे और पहुँचियो को देखते ही सेठजी का नूर

घट गया । चित्त मलिन हो गया, मानो किसी ने उनका सारा जेवर छीन लिया हो ।

विचार कीजिए, उसने पहना था तो इसका दिल क्यों दुखा ? इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय तो कई बातें स्पष्ट हो जाएगी । मनुष्य का आनन्द गहनो में होता तो जो गहने पहले इस सेठ को आनन्द दे रहे थे, वे ही बाद में काटे की तरह क्यों चुभने लगते ? वास्तव में मनुष्य इस कल्पना में सुख मानता है कि मेरे पास अमुक चीज है जो दूसरो के पास नहीं हैं । लेकिन वही चीज जब दूसरो के पास भी हो जाती है तो उसका आनन्द जाता रहता है ।

कल्पना कीजिए, किसी बाई के हाथों में चादी की चूड़िया हैं । उसके सामने सोने की चूड़ियो वाली एक बाई आ बैठती है । अब चादी की चूड़ियो वाली बाई कहेगी— मेरी चूड़िया क्या हैं, कुछ भी नहीं ! और सोने की चूड़ियो वाली की प्रसन्नता का पार न रहेगा । वह अभिमान में डूब जाएगी । वह अपने को सुखी अनुभव करेगी । उसी समय हीरो की चूड़ियो वाली एक महिला वहा आ पहुचती है । उसे देखकर सोने वाली के सुख पर पानी फिर जायगा, उसका सुख हवा हो जायगा । वह अपनी चूड़ियो को कुछ भी नहीं समझेगी ।

यह सब क्या बात है ? सुख कहा है ? सोने में सुख है या मनोभावना में ? ठीक तरह सोचो, विचार करो, समझो । अगर मनोभावना में ही सुख है तो तुम्हें कही भटकना नहीं है । वह तुम्हारे पास ही है । मृगतृष्णा में क्यों पड़ते हो ?

एक मनुष्य काशी गया । जब वह लौटकर आया तो अपनी मा से कहने लगा—मैंने काशी के सब पण्डितों को हरा दिया ।

मा ने पूछा—कितने पण्डित थे ?

उसने कहा—करीब ५०० होंगे

मा—कैसे विद्वान् थे ?

मेंटा—बड़े-बड़े विद्वान् थे, ऐसे कि कुछ न पूछो बात !

मा - परन्तु तू पढा तो है नहीं । उन्हें कैसे जीत लिया?

बेटा—मैं पढा नहीं तो क्या हुआ ? मुझे जीतने की कला तो पूरी आती है ।

मा—कैसे जीता ?

बेटा—वे सब कुछ-कुछ बोलते रहे, परन्तु मैं यही कहता रहा कि तुम भूठे हो और मैं सच्चा हू ।

इस प्रकार वह काशी में जीत आया । मूर्ख मनुष्य दूसरों की सुनता-नहीं, समझता नहीं और अपनी-अपनी हाके जाता है । उनके हठ कौन तोड़ सकता है ?

६० : महल का द्वार

किसी सेठ ने बहुत सुन्दर और बड़ा विशाल महल बनवाया । एक दिन उस सेठ के महल की ओर से एक महात्मा गोचरी (भिक्षा) के लिए निकले । सेठ ने सोचा—साधुजी आ गए हैं तो इन्हें अपना महल दिखलाऊ । महल देखकर महाराज प्रसन्न होंगे और जगह-जगह उसका बखान करेगे । महाराज की गति सेठ को मालूम नहीं थी ।

सेठ महात्मा को अपने महल में ले गया और वहाँ के ठाट-बाट बताने लगा । महात्मा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मकान देखे बिना उपदेश देना ठीक नहीं ।

सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महल दिखलाते हुए कहा—देखिए, यह दरीखाना है, यह भोजनगृह है, यह शयन-गृह है, यह बैठक है । इसके सामने के झरोखे को म्युनि-सिपैलिटी ने रोक दिया था, परन्तु मैंने लाखों रुपये खर्च करके झरोखा बनवाया है । यह देखिए ऊपर चढ़ने के लिए 'लिफ्ट' लगा है । पहले के लोगो को ज्यादा ज्ञान नहीं था । इस कारण वे चढ़ने के लिए सीढिया रखते थे । अब विज्ञान का बोलबाला है । पैसे तो लगते हैं मगर कितना सुभीता हो गया है । 'लिफ्ट' पर बैठे कि ऊपर चढ़े । और यह धुआ निकलने की जगह है । इस प्रकार सेठ ने सारा महल दिखला कर महात्मा से पूछा—कहिए, कोई कसर तो नहीं है ।

साधु को सेठ का महल देखकर क्या आनन्द हो सकता था ? उन्होंने महल के प्रधान दरवाजे की ओर संकेत करके कहा—इसमें एक बात खराब है, यह दरवाजा । यह क्यों रखा है ?

सेठ मुस्कराया । उसने कहा—आखिर आप साधु ही तो ठहरे ! आप मकान का हाल क्या जाने ? दरवाजा न होता तो आते-जाते कहां से ? साधुजी बोले—कुछ भी हो, परन्तु यह दरवाजा नहीं रखना था ।

सेठ ने कहा—आप कैसी भोलेपन की बात करते हैं !

साधु ने गम्भीरता से कहा—मैं ठीक कहता हूं । किसी रोज लोग इसी दरवाजे से तुम्हें निकाल देंगे ।

साधु की बात सुनकर सेठ का नशा उतर गया । उसने एक लम्बी-सी सास लेते हुए कहा—मूर्ख, जहा जाना है, उस दरवाजे की तो तुम्हें चिन्ता नहीं है और ऐसी भावना में पड़ा है, जैसे अमर रहेगा ! मैं इस महल में रहने के लिए तुम्हें मनाई नहीं करता, मगर यह कहता हू कि इसमें लिप्त न हो जाना । इस दरवाजे को सदा याद रखना कि इसी से तुम्हें जाना होगा । उस समय इस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति तेरा साथ नहीं देगा । तेरा किया हुआ धर्म ही साथ जाएगा । इसलिए जब तू इस महल में रहे तो अपने मन के महल में परमात्मा को रखना ।

६१ : पतिव्रता

राम-चरित्र में दो मित्रों की कथा आई है। दो मित्र थे। उनमें से एक का विवाह हो गया। दूसरे ने उसकी पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसे खाना-पीना, सोना-बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह दिनोदिन सूखता चला जाता था।

पहले मित्र ने पूछा—तुम बिना रोग सूखते क्यों चले जाते हो ?

दूसरा मित्र—कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं, क्या कारण है !

पहला—छिपाने का यत्न मत करो। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी चिन्ता दूर करने का उपाय करूंगा।

दूसरे मित्र ने पहले तो टालमटूल की, मगर अन्त में मित्र का आग्रह देख सच्ची बात कह दी। आखिर मित्र से कपट तो वह कर नहीं सकता था। कहा भी है—

गुरु से कपट, यार से चोरी,
कै हो अन्धा, कै हो कोढी।

मित्र के हृदय की बात सुनकर वह सोचने लगा—विचित्र समस्या है ? ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए ?

अन्त में उसने निर्णय किया—मैं अपनी मित्रता निवाहूंगा और देखूंगा कि इसका परिणाम क्या आता है ?

इस प्रकार सोचकर उसने अपने मित्र को तसल्ली देते हुए कहा—घैर्य रखो । यही बात है तो मैं अपनी स्त्री तुम्हें दूंगा ।

पहले मित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । लज्जा और आश्चर्य के कारण वह अवाक् होकर अपने मित्र की ओर देखने लगा । थोड़ी देर में सभल कर उसने कहा—' नही ऐसा मत करना ।

घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा—मैं जो कहूंगा सो करोगी ?

पत्नी—आज ऐसी शका क्यों ? क्या मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है ?

तब वह बोला—नही, सदा और बात हुआ करती थी, आज और ही बात है ।

पत्नी—मैं आपको सावधान देखती हूँ । आप जो आज्ञा देंगे, उचित ही दूँगे । फिर मुझे उचित अनुचित का विचार करने की आवश्यकता ही क्या है ? आप आज्ञा दीजिए मैं उसका अवश्य पालन करूँगी ।

वह बोला—तुम शृङ्गार करके मेरे मित्र के घर जाओ ।

पत्नी ने आखे गड़ा कर अपने पति के चेहरे की ओर देखा कि कहीं दिल्लगी तो नहीं कर रहे हैं ? मगर उसके

चेहरे की गम्भीरता ने तत्काल ही उसकी शका का निवारण कर दिया । तब उसने सोचा—आज पति का प्रेम कुछ निराला ही है । मेरी इज्जत से पति की इज्जत ज्यादा है । फिर न मालूम क्या उदारता दिखलाने के लिए यह आज्ञा दे रहे हैं । वह घर्मसकट में पड़ गई । वह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी—प्रभो ! मुझे रास्ता दिखलाइए । पति की आज्ञा न मानना भी उचित नहीं है और मानती हूँ तो घर्म-भग होता है । ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए ?

अन्त में उसके हृदय की भावना फूली । उसने विचार किया—मनुष्य चाहे तो किस जगह और किस परिस्थिति में अपने घर्म की रक्षा नहीं कर सकता ? और उसने पति से कह दिया—आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं अवश्य जाऊँगी । पर आप विचार कर लें । आप स्वयं घर्मात्मा हैं और बुद्धिमान् हैं । अतः मुझे अपनी बुद्धि दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

पति ने कहा—अच्छी बात है, जाओ ।

पति की आज्ञा मानकर स्त्री चली । पति भी पीछे-पीछे चला कि देखें, क्या होता है । स्त्री ने जाकर मित्र के किंवाड़ खटखटाए । मित्र ने पूछा—कौन ?

स्त्री—जिसे याद करते हो वही ।

वह आश्चर्य-युक्त होकर उठा और उसने किंवाड़ खोले । मित्र की स्त्री को देखकर उसके आसू निकल पड़े । वह सोचने लगा—दुनिया में मेरे समान कोई नीच नहीं है, जिसने

अपने मित्र की स्त्री की मांग करते हुए संकोच नहीं किया! मैं कितना पामर हूँ ! पशुओं से भी गया वीता ! और वह मित्र ? धन्य है, वह मनुष्य नहीं, देवता है !

उसने आई हुई मित्र-पत्नी को विठलाया । इसी समय उसका मित्र भी आ पहुँचा । उसने आते ही अपने मित्र की जो मुखमुद्रा देखी तो समझ गया कि कुछ गजब होने वाला है !

पहला मित्र उन्हें वही बैठा छोड़ पिछवाड़े की ओर गया और फासी का फन्दा लगा कर प्राण त्यागने को तैयार हो गया । दूसरे मित्र को पहले ही आशका हो गई । वह भी पिछवाड़े की ओर पहुँचा । मित्र को फासी लगाते देख उसने फासी का फदा काट दिया और कहा—पागल हुए हो? यह क्या कर रहे हो ?

उसने हडबडा कर कहा—तुम यहाँ क्यों आये ? मुझ पापी को मरने देना ही योग्य है ।

दूसरे मित्र ने कहा—मैं जान गया था कि तुम इधर क्यों जा रहे हो । खैर, जो हुआ सो हुआ इसमें मेरी और तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है । विशेषता है इस पति-भक्ता स्त्री की, जो सब पुरुषों को भाई के समान समझती हुई भी मेरी आज्ञा मानकर तुम्हारे पास चली आई ।

पहले मित्र ने कहा—यह मेरी माता है । इसने मुझे नया जीवन दिया है ।

स्त्री ने कहा—मैंने परमात्मा से रास्ता दिखलाने के

लिए प्रार्थना की थी । उसने रास्ता दिखलाया और मैं चली आई । मैं जानती थी कि मेरा हृदय जब पवित्र है तो उसके सामने अपवित्रता टिक ही नहीं सकती ।

पवित्रता की शक्ति के सामने दानव भी हार मानते हैं ।

६२ : 'आप मरेबिना स्वर्ग नहीं मिलता'

किसी किसान ने एक खेत बोया । खेत में पक्षियो ने जुआर के पौधो में घोंसला बना लिया । घोंसले में पक्षी भी रहते थे और पक्षियो के बच्चे भी रहते थे । बच्चे उड़ने नहीं लगे थे, इस कारण पक्षिणी चुगगा ला-लाकर उनके मुंह में देती थी ।

एक दिन किसान अपने खेत की मेड पर आया । उसने आजा और सन्तोष की नजर सारे खेत पर डाली । फिर सोचा—खेत पक गया है, अब काट लेना चाहिए । यह सोचकर उसने खेत के रखवाले और अपने लडके से कहा—देखो भाई, खेत अब पक गया है । काटने में ढील करना ठीक नहीं है । आज फला गाव से पाहुने आने वाले हैं । उनकी महायता से कल खेत काट डालेंगे ।

पक्षी के बच्चो ने किसान की बात सुनी । वे बुरी तरह घबराए । पक्षिणी के आते ही वे रोकर कहने लगे

मा, अब इस जगह रहना ठीक नहीं है । जल्दी से जल्दी यहाँ से उड़ चलना चाहिए ।

पक्षिणी ने पूछा—क्यों ? क्या बात है ?

वच्चे बोले—मा, आज खेत का मालिक किसान आया था । वह कहता था—कल पाहुनों की सहायता से खेत को काटेंगे । खेत कल कट जायगा । अपने यहाँ रहकर क्या करेंगे ? यहाँ रहे तो खेत के काटते समय मुसीबत भी आ सकती है । उड़ चलना ही ठीक है ।

पक्षिणी ने हंसकर कहा—वच्चो, तुम भोले हो । तुम फिर मत करो । मजे में रहो । पराये भरोसे खेत नहीं कटा करते ।

बात भी ऐसी ही हुई । खेत नहीं कटा ।

दूसरे दिन किसान फिर आया । उसने रखवाले से फिर कहा—कल पाहुने नहीं आये और खेत भी नहीं कटा । अब कल गाव के अपने भाई-बन्धुओं को बुला लेंगे और उनकी सहायता से खेत काट लेंगे ।

पक्षी के वच्चो ने फिर यह बात सुनी और पक्षिणी के आते ही कहा—मा, कल नहीं उड़े तो आज ही उड़ चले । कल किसान अपने भाई-बन्धुओं की सहायता से खेत काटेगा । हम लोगों को पहले से ही चला जाना चाहिए ।

पक्षिणी ने कहा—तुम चिन्ता मत करो । बिना अपने किये कुछ नहीं होता । अपनी ताकत के बिना कोई मददगार नहीं होता ।

पक्षिणी ने ठीक ही कहा था । दूसरे दिन भी खेत नहीं कट सका ।

तीसरे दिन किसान फिर आया और कहने लगा—बड़ी भूल की जो पाहुनो और भाई-बधुओ के भरोसे बैठे रहे, नहीं तो खेत कभी का कट जाता । दूसरो के भरोसे काम नहीं होता । कल अपने सब घर वाले ही भिड पडे और खेत काट ले । लडके, तू कल सबेरा होते ही घर के सब लोगो को लेकर आ जाना । और रखवारे, तू भी तैयार रहना । कल खेत अवश्य काट लेगे ।

पक्षी के बच्चो ने फिर किसान की बाते सुनी और अपनी मा के आते ही कहा—मा, अब तो उडना ही पडेगा । किसान ने अपने घर वालो के साथ आकर कल खेत काटने के लिए कहा है ।

पक्षियो ने कहा—हा, अब उड चलना चाहिए । किसान ने जब स्वय खेत काटने का विचार किया है तो जरूर कट जायगा । जो अपनी हिम्मत से काम करता है, वही काम कर पाता है । और पक्षी, पक्षिणी तथा बच्चे उस खेत से उड गए ।

किसान पाहुनो और भाई-बन्धुओ के भरोसे रहा तो उसका काम नहीं हुआ । वे उसके काम न आये । आज वह स्वयं अपने घर वालो को लेकर भिड पडा । तब भाई-बधुओ ने देखा कि खेत कट रहा है और हम मदद करने नहीं जाएगे तो कल हमारी मदद करने कौन आयेगा ? यह सोचकर वे भी आ पहुचे और खेत कट गया ।

यह दृष्टान्त है । जब पक्षिणी भी सोचती है कि पराये भरोसे काम नहीं होता, तब क्या आप लोगो को नहीं सोचना चाहिए ? आज आप लोग परावलम्बी है, आलसी है, सब काम नौकरो से ही कराते है और खुद काम करने मे असमर्थ हैं । इस मनोवृत्ति से न व्यावहारिक कार्य होता है और न धार्मिक ही हो पाता है । निश्चित समझ लीजिए कि पराये भरोसे काम नहीं होता । कहावत प्रसिद्ध है—
आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता ।

६३ : वीर

एक सेनापति मुनियो के समीप बैठा था । मुनियो ने साधुता की प्रशंसा करते हुए कहा—‘वीर पुरुष ही साधु हो सकता है ।’

सेनापति ने कहा—‘आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे है । अगर आप हाथ मे तलवार ले तो पता चलेगा कि वीरता किसे कहते है ? आप साधुओ को वीर बतलाते हैं पर जहा तलवारो की खडखडाहट होती है, वहा साधु नहीं ठहर सकते ।

सेनापति की बात सुनकर साधु हस दिये । फिर बोले ‘सेनापति ! जोश मे आ जाने से सच्ची बात समझ मे नहीं आती । शांतिपूर्वक विचार करोगे तो साधु की वीरता का

पता चला जायगा । अगर एक आदमी अकेला ही दस हजार योद्धाओं को जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे ?'

सेनापति—ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता, फिर भी यदि कोई दस हजार योद्धाओं को जीत ले तो वह अवश्य ही वीर कहलायेगा ।

साधु—ठीक है । लेकिन कोई दूसरा आदमी दस हजार योद्धाओं को जीतने वाले को भी जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे ?

सेनापति—उसे महावीर कहना होगा ।

साधु—देखो, ससार में बड़े-बड़े शस्त्रधारी थे । उदाहरण के लिए रावण को ही समझ लीजिए । रावण प्रचण्ड वीर था । उसने लाखों पर विजय प्राप्त की थी । मगर जिस काम ने उसे भी जीत लिया, वह वीर कहलायेगा कि नहीं ? रावण ने हजारों-लाखों योद्धाओं को पराजित कर दिया, मगर सीता की आंखों को वह न जीत सका । अतएव काम ने पराजित करके उसे नचा डाला । जिसके प्रवल प्रताप के आगे बड़े-बड़े राजा-महाराजा नतमस्तक होते थे, जिसकी प्रचण्ड शक्ति से बड़े-बड़े शूरवीर भी अभिभूत हो जाते थे, वह लाखों को जीतने वाला रावण, अबला कहलाने वाली सीता के आगे हाथ जोड़ने लगा और उसके पैरों में पड़ने लगा । मगर सीता ने उसे ठुकरा दिया ।

यहा प्रश्न खड़ा होता है—वीर कौन था ? रावण या काम ?

सेनापति—काम । काम को जीतना बहुत कठिन है ।

साधु—काम लाखों को जीतने वाला वीर है । मगर जो सत्यशाली पुरुष वीर, काम को जीत लेता है उसे, क्या कहना चाहिए ? काम विजय का ढोंग करने की बात दूसरी है, मगर सचमुच ही जो काम को पराजित कर देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऐसा महान् पराक्रमी पुरुष 'महावीर' कहलाता है।

साधु अकेले काम को ही नहीं जीतता किन्तु क्रोध, मोह, मत्सरता आदि विकारों को भी जीतता है । इस प्रकार इन सब विकारों को जीत लेना क्या साधारण बात है ?

मुनि के स्पष्टीकरण को सेनापति ने सहर्ष स्वीकार किया । उसने कहा—काम, क्रोध, मोह आदि समस्त विकारों को जीत लेना तो वीरता है ही, किन्तु इनमें से एक को जीत लेना भी वीरता है ।

६४ : व्यापारी की बेईमानी

सुनने में आता है कि कई लोग दो तरह के बाट-पैमाने रखते हैं । एक तो नियत बाट-पैमाने से कम होते हैं और दूसरे अधिक । जब किसी को कोई वस्तु देनी होती है, तब तो उन बाट-पैमाने से तोलते-नापते हैं, जो कम होते हैं और किसी से लेनी होती है, तब उन बाट-पैमाने से तोल

नापकर लेते हैं, जो अधिक होते हैं । कई लोग पूरे बाट-पैमाने रखकर भी तौलने-नापने में ऐसी चालाकी से काम लेते हैं कि दी जाने वाली वस्तु तो कम जाए और ली जाने वाली वस्तु अधिक आए । तौलने-नापने में किस तरह बेईमानी की जाती है, इसके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है ।

संग्रामसिंह नाम के एक सज्जन राजपूत थे । वे थे तो गरीब, परन्तु थे सत्यभक्त । उनकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी । दम्पती बड़े धैर्य-पूरक अपनी गरीबी के दिन काटते थे । गरीबी से घबरा कर सत्य छोड़ने का तो वे कभी विचार भी नहीं करते थे ।

संग्रामसिंह की स्त्री, गर्भवती थी । जब प्रसवकाल समीप आया, तब उसने अपने पति से कहा—‘सन्तान-प्रसव के पश्चात् ही मुझे अजवायन आदि की आवश्यकता होगी । घर में अजवायन था तो सही, परन्तु वह कहीं ऐसी जगह रखा गया है, जो मिलता नहीं है । ठीक समय पर अजवायन के लिए दौड़घूप न करनी पड़े, इसलिये कहीं से एक सेर अजवायन, उधार ले लेते तो अच्छा होता ।’

पत्नी की बात के उत्तर में संग्रामसिंह ने कहा—‘मैं किसी से उधार लेना अनुचित समझता हूँ । जब पास में पैसे होंगे, तब मोल ले आऊंगा ।’

संग्रामसिंह की पत्नी ने फिर प्रार्थना की, “हम गृहस्थ हैं, इसलिए ऐसे समय में उधार लेने में कोई हर्ज तो नहीं है । अजवायन की आवश्यकता शीघ्र ही होगी और पैसे का क्या ठीक है कि कब हाथ में आएँ ? फिर भी यदि

आप उधार लाना ठीक न समझे तो घर का कोई बर्तन बंधक रखकर ले आवे ।”

घर की एक थाली बंधक रखकर अजवायन लाने के लिये सग्रामसिंह बाजार गये । एक दूकान पर जाकर सग्रामसिंह ने दूकानदार से कहा—मुझे एक सेर अजवायन दे दीजिये ।

सग्रामसिंह की गरीब दशा को दूकानदार जानता था, इसलिए उसने—यह समझकर कि ये अजवायन उधार माग रहे हैं—सग्रामसिंह की बात सुनी-अनसुनी कर दी । सग्रामसिंह के दो तीन बार कहने पर भी, जब दूकानदार ने ध्यान नहीं दिया, तब सग्रामसिंह दूकानदार का अभिप्राय ताड गये और पास की थाली दूकानदार को बताते हुए कहा कि मैं उधार लेने नहीं आया हू । उसकी कीमत के बदले यह थाली बंधक रखकर अजवायन लेने आया हू ।

थाली देखकर दूकानदार ने सग्रामसिंह की बात सुन एक सेर अजवायन तोल दिया और अजवायन की कीमत के बदले थाली बंधक रख ली ।

कपडे मे अजवायन लेकर सग्रामसिंह अपने घर गये । घर पहुचने पर, उनकी स्त्री ने उनसे कहा—मैंने आपको अकारण ही कष्ट दिया । घर मे रखा हुआ अजवायन मिल गया, अतः इस अजवायन की आवश्यकता नहीं रही । पत्नी की बात सुनकर, सग्रामसिंह वैसे ही दूकानदार के यहा लौट गये और उससे कहा कि मेरे घर मे अजवायन मिल गया है, इसलिए आप अपना अजवायन लौटा लीजिये । दूकानदार

नाराज होकर सग्रामसिंह से कहने लगा—मैं बेची हुई चीज नहीं लौटाता । अब इस अजवायन का तुम चाहे जो करो ।

सग्रामसिंह ने नम्रतापूर्वक दूकानदार से कहा—‘आपके अजवायन का कुछ विगडता तो है नहीं । अभी ही ले गया और अभी ही लौटा लाया हू । मेरे यहा जब अजवायन मिल गया, तब इस अजवायन का क्या करूंगा ? क्या ठीक है कि पैसे कब हाथ में आवे और तब तक एक बर्तन आपके यहा बधक रखा रहेगा, जिसके विना घर मे कष्ट होगा । यद्यपि आपको कोई हानि तो हुई नहीं है, फिर भी यदि आप चाहे, तो नुकसान स्वरूप कुछ पैसे ले लीजिए ।

सग्रामसिंह की अन्तिम बात मान कर, दूकानदार ने कृपा दिखाते हुए अजवायन वापस लेना स्वीकार किया । उसने अजवायन को फिर तोला और जिसे उसने सेर भर कहकर दिया था, उसे ही तीन पाव ठहरा कर सग्रामसिंह से कहने लगा कि तुम बेईमानी करते हो ! पाव भर अजवायन घर रख आये और अब लौटाने आये हो !

सग्रामसिंह ने कहा—मैं अजवायन को जैसा ले गया था, वैसा ही लौटा लाया हू । इसमें से एक दाना गिरने भी नहीं दिया है, निकालना तो दूर रहा । ऐसी दशा मे, एक दम से पाव भर अजवायन कैसे कम हो गया ?

चोर दूकानदार, सग्रामसिंह की इस बात पर कब ध्यान देने वाला था । दूकानदार की यह बेईमानी देखकर, सग्रामसिंह को ससार से घृणा हो गई । वे दूकानदार को अजवायन लौटा कर, थाली भी उसी के यहा छोड आये और

घर आकर संसार से विरक्त हो गये । उनके नाम से बना हुआ निम्न पद्य आज भी गाया जाता है ।

सग्राम कहे सुणो साह जी, है वो को वो ही सेर ।
 लेता देता पाव कां, पड़्यो किसी विघ फेर ?
 पड़्यो किसी विघ फेर, कमी नहीं राखी काई ।
 तोवा वार हजार, इसी थे करी कमाई ॥
 साहव लेखो मागसी, लेसी मूडो फेर ।
 सग्राम कहे सुणा साहजी, है वो को वो ही सेर ॥

६५ : आत्म-निरीक्षण

एक वार वादशाह ने एक चार को प्राण-दण्ड की आज्ञा दी । प्राण-हरण के लिए वादशाह ने यह उपाय बताया कि एक मैदान में बहुत से पत्थर एकत्रित किये जावे और चोर को उस मैदान में खड़ा किया जावे । फिर सारे नगर के लोग चोर को पत्थरों से मारे और इस प्रकार चोर का प्राण-हरण किया जावे ।

वादशाह के आदेशानुसार एक मैदान में पत्थर एकत्रित किये गये और ढिंढोरे द्वारा सारे नगर के लोग वहाँ बुलाये गये । चोर को भी उस मैदान में खड़ा किया गया । लोगों को वादशाह का हुक्म सुनाकर कहा गया कि सब लोग इस

चोर को पत्थरो से मारे । बादशाह का हुक्म सुनकर, सब लोग, चोर को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए । इतने में ही वहा ईसा आ गये । चोर को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए लोगो को रोक कर ईसा ने उनसे कहा— इस चोर को वही पत्थर मार सकता है, जो स्वयं चोर न हो । दूसरे के हको को, जबरदस्ती हरण करना ही चोरी है, फिर चाहे प्रत्यक्ष रूप से दूसरे के हको का हरण किया जावे या परोक्ष रूप से, और सभ्य उपायो से हरण किया जावे, या असभ्य उपायो से । आप लोग अपने-अपने मन में विचार कर देखें कि आप स्वयं तो किसी के हको का हरण नहीं करते ? यदि आप लोग भी दूसरे के हको का हरण करते हैं तो फिर इस चोर को पत्थर मारने के आप अधिकारी कैसे हैं ? स्वयं वही अपराध करना और उसी अपराध के लिए दूसरे को दण्ड देना, न्याय नहीं है ।

ईसा की उक्त बात का लोगो पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग हाथो से पत्थर डालकर अपने-अपने घर चले गये ।

बादशाह के पास ईसा के नाम की पुकार गई कि ईसा ने पत्थर मारने के लिये आये हुए सब लोगो को भड़का दिया, इससे सब लोग अपने-अपने घर चले गये । बादशाह ने ईसा को पकड़ मगवाया और ऐसा करने का कारण पूछा ।

ईसा ने बादशाह से कहा—आपने इस चोर को पत्थरो से मार डालने की आज्ञा दी है, परन्तु आप अपने हृदय में भली-भांति विचार करके कहिये कि क्या आप चोर नहीं हैं ? प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, सभ्य उपायो से या असभ्य

उपायों से, दूसरे के हकों का हरण करना ही चोरी है । क्या आप दूसरो के हको का हरण नहीं करते ? यदि करते है तो क्या आप चोर नहीं है ? ऐसी दशा मे, आप इसे पत्थर मार कर मार डालने की आज्ञा देने के अधिकारी कैसे रहे ? आप पत्थर मार-मार कर चोरी को ही क्यों नहीं मार डालने ? आप अपनी चोरी को तो मारते नहीं और इस चोर को मार डालने की आज्ञा देते है । यह कहा का न्याय है ?

ईसा के उक्त कथन का बादशाह पर भी बहुत प्रभाव पडा । उसने पश्चात्ताप किया और ईसा को छोड देने के साथ ही चोर को भी छोड दिया ।

६६ : सभ्य चोरी

कई लोगो ने विज्ञापनवाजी को ही चोरी का साधन बना रखा है । पत्रो, हैण्ड-विलो आदि द्वारा विज्ञापन करके, लोगो से आर्डर या पेशगी कीमत लेते हैं, परन्तु विज्ञापन के अनुसार न माल ही देते हैं, न कार्य की करते । विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती है, इसके लिये एक विज्ञापन के विषय मे सुनी हुई बात इस प्रकार है।—

एक विज्ञापनबाज ने, मक्खियों से बचने की दवा का विज्ञापन किया। उसने अपने विज्ञापन में लिखा कि 'केवल १ आने के टिकट भेज देने मात्र से, हम वह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन करते समय पास रखने पर मक्खियां नहीं सताती।' लोगो ने उसके पास एक-एक आने के टिकट भेजे। विज्ञापन ने उन टिकटो में से तीन पैसे के टिकट तो अपनी जेब में रखे और एक पैसे के कार्ड पर, टिकट भेजने वालो को उत्तर दे दिया कि—“आप भोजन करते समय एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मक्खियां नहीं सता सकती।”

मतलब यह है कि आज के कानूनो से असभ्य चोरियो की सख्या चाहे कम हो गई हो, परन्तु सभ्यता की ओट में होने वाली चोरियो की सख्या में तां वृद्धि ही सुनी जाती है। असभ्य उपायो से चोरी करने वाले को राज्य भी दण्डित करता है और समाज भी घृणा की दृष्टि से देखता है, परन्तु इन सभ्य उपायो से चोरी करने वाले को न तो राज्य ही दण्ड देता है और न समाज में ही वह घृणित माना जाता है। हा, ऐसी चोरी करने वाला, समाज में 'चतुर' या 'होशियार' अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम यह ही रहा है कि आज ससार का अधिकांश समाज चोरी के पाप में पडा हुआ है।

६७ : परोपकारी

ससार में श्रमजीवी मूर्ख समझे जाते हैं, मगर देखा जाय तो ससार का अमन-चैन उन्हीं पर निर्भर है। बुद्धि-जीवी लोगो को प्राण देने वाले श्रमजीवी ही हैं। 'अन्न वै प्राणा अर्थात् अन्न ही प्राण है', इस उक्ति के अनुसार श्रमजीवी कृषक ही तो बुद्धिजीवी लोगो को अन्न रूप प्राण देते हैं।

एक व्यक्ति को लोग मूर्खराज कहा करते थे। वह वास्तव में मूर्ख नहीं, दयालु था। उसे किसी प्रकार तीन बूटिया मिल गईं। उनमें यह गुण था कि उनमें से एक का सेवन करने से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते थे। मूर्खराज के पेट में दर्द था, अतएव एक बूटी उसने खुद खाली। उसने सोचा—अपने ऊपर प्रयोग करना ठीक भी होगा। इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में यह बूटी सब रोगो को नाश करने वाली है या नहीं? उसने बूटी खाई और उसके पेट का दर्द चला गया। बूटी की परीक्षा भी हो गई, मूर्खराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—बड़ी अच्छी चीज है।

मूर्खराज घर आया। उसने देखा—घर का कुत्ता पडा तड़फडा रहा है। कुत्ते मुंह से अपना दर्द नहीं बतला सकते। अतएव मूर्खराज की समझ में नहीं आया कि कुत्ते को क्या दर्द है? उसने सोचा—सम्भव है, कुत्ता भूखा हो

श्रीर भूख का मारा तडफ रहा हो । वह घर मे से रोटी लाया । कुत्ते के सामने रख दी । मगर कुत्ते ने रोटी नही खाई । तब मूर्खराज ने विचार किया—इसे कोई दर्द मालूम होता है । मेरे पास जो बूटी है, वह फिर क्या काम आएगी ? एक बूटी से मेरा दर्द गया है और दूसरी से इसका दर्द मिटा देना चाहिए ।

क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे ? क्या कुत्ते के प्राणों की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी देकर उनके प्राणों की रक्षा की जाय ? बुद्धिवादी ऐसा करना बूटी का अपव्यय समझेगा । मगर वह तो मूर्खराज जो ठहरा ? उसने एक बूटी रोटी मे मिलाकर किसी तरह कुत्ते को खिला दी । थोड़ी देर मे कुत्ता ठीक हो गया और पूंछ हिला कर प्रसन्नता प्रकट करने लगा ।

जो मनुष्य कुत्ते को एक भी टुकड़ा डाल देता है, उसे कुत्ता भौकता नही है लेकिन मनुष्य क्या करता है ? लड्डू खिलाने वाले पर भी मनुष्य भौकने से कब चूकता है ? लोग लड्डू खिलाने वाले के लड्डू भी खा जाते हैं और उस पर भौकने भी लगते है । फिर भी मनुष्य के सामने कुत्ते के प्राणों की कोई कीमत ही नही है !

जब घर वालो ने देखा कि मूर्खराज ने कुत्ते को सहज ही ठीक कर दिया है तो वे कहने लगे—हम इसे मूर्ख समझते थे, मगर यह तो होशियार जान पडता है । इसने देखते-देखते कुत्ते को ठीक कर दिया । एक ने उससे पूछा—क्या

तुम्हें कुछ जादू आता है कि आनन-फानन में कुत्ते को ठीक कर दिया ?

मूर्खराज ने वाकी बची बूटी दिखाकर कहा—मैं जादू नहीं जानता हूँ, पर मेरे पास यह बूटी है। इस बूटी की करामात से ही कुत्ता अच्छा हुआ है। इस बूटी से सब प्रकार के रोग मिट जाते हैं।

जो मूर्खराज अभी-अभी होशियार हो गया था, वही फिर अब बुद्धू बन गया। घर के लोग उससे कहने लगे—आखिर तो मूर्खराज ही ठहरा न ! ऐसी अमृत सरीखी अनमोल बूटी कुत्ते को खिलाकर तू ने अपना नाम सार्थक कर दिखाया। भला, यह कुत्ता अच्छा होकर क्या करेगा ? किसी दूसरे को अच्छा किया होता तो कुछ लाभ भी होता।

बुद्धिमान् कहलाने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। बेचारे कुत्ते पर कौन दया करना चाहता है ? लेकिन किसी प्रकार की आशा से किसी का भला करना सच्ची करुणा नहीं है। निरीह भाव से—वदला पाने की आशा न रखते हुए दूसरो की भलाई करना ही वास्तव में करुणा है।

भगवान् पार्श्वनाथ को साप से कुछ मिलना नहीं था। फिर भी करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने उसका उपकार किया ही था। करुणा किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखती और जो लोभ में पडा है, उससे भेद-भाव नहीं छूट सकता। अतएव करुणा करने के लिए 'मूर्खराज' सरीखा बनना पड़ता है।

मूर्खराज के माता-पिता भी जब उसकी अवहेलना करने लगे और कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालभ देने लगे तो उसने उत्तर दिया—आप लोगो के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे ही समान प्राणी है। अतएव उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ।

घर वाले खिन्नचित्त होकर कहने लगे—चलो, जो कुछ हुआ, सो हुआ। अब एक बूटी हैं, वह किसी को मत देना।

मूर्खराज ने कहा—ठीक है। मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा।

सयोगवश उस शहर के बादशाह की लडकी बीमार हो गई। लडकी बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी। इसलिए बादशाह ने ढिंढोरा पिटवाया कि मेरी लडकी को जो अच्छा कर देगा, उसे मैं मुह मागा इनाम दूँगा। बादशाह द्वारा पिटवाये गये ढिंढोरे को मूर्खराज के घर वालो ने भी सुना। उन्होने मूर्खराज से कहा—बूटी की बदौलत अब तेरा भाग्य खुल जायगा। तेरे पास जो बूटी है, उसे बादशाह की लडकी को खिला दे। लडकी अच्छी हो जायगी तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायगा। तू सुखी हो जायगा और तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जाएँगे।

मूर्खराज ने माता-पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए कहा—ठीक है, मैं जाऊँगा।

माता-पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया, अच्छे कपडे पहनने को दिये और बादशाह के पास जाने को रवाना किया। मूर्खराज बूटी अपने साथ लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पडा। मार्ग में उसने देखा कि एक

स्त्री को लकवा मार गया है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकती। उसका हाथ बेकार हो गया है और मुंह टेढा हो गया है। मूर्खराज ने उस स्त्री से पूछा—माजी ! क्या हो गया है तुम्हे ?”

स्त्री—बेटा, देख ले। मेरी कैसी बुरी हालत है ! मेरा शरीर बेकार हो गया। पेट पालने के लिए दूसरो की मोहताज हो गई हूं। बडा कष्ट है।

मूर्खराज मन ही मन सोचने लगा—यह बूढी मा इतने कष्ट मे है। मेरे पास बूटी है। मैं इसका कष्ट मिटा सकता हूं। यह बूटी किस काम आएगी ? गरीबिनी बुढिया का कष्ट मिटा देना उचित है।

मूर्खराज ने बुढिया से कहा—लो माजी ! यह बूटी खा लो। तुम्हारा रोग अभी चला जाएगा।

“ बुढिया बोली—बेटा, मेरा रोग मिटा देगा तो मैं समझूंगी कि तू ही मेरे लिए ईश्वर है।

मूर्खराज—मैं ईश्वर नहीं हूं। मुझे यह बूटी कही मिल गई है। इसका दूसरा क्या उपयोग हो सकता है ? तू इसे खा ले।

बुढिया ने बूटी खाई। वह चगी हो गई। उसे सहसा अपना चगापन देख विस्मय के साथ आनन्द हुआ। मूर्खराज को उसने सैकडो आशीर्वाद दिये।

मूर्खराज सन्तोष के साथ अपने घर लौट आया। उसे

आया देख घर वाले पूछने लगे—क्यों, बादशाह के पास नहीं गया ? लौट क्यों आया ?

मूर्खराज—मार्ग में मुझसे एक अच्छा काम हो गया, इसलिए लौट आया हूँ ।

घर वालों की बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने पूछा—क्या हुआ, कुछ वता भी सही ।

मूर्खराज ने बुढिया का वृत्तान्त कह सुनाया । घर वालों ने यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे । कहने लगे—मूर्खराज कहीं के ! तूने हमारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिये !

भगवान् पार्श्वनाथ को तो आप भी पुकारते हैं, मगर किसलिए पुकारते हैं ? आप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर क्या करने के लिए ? पार्श्वनाथ के शिष्य कहला कर भी क्या आप में मूर्खराज सरीखी दया है ? मूर्खराज की निस्पृह दया कितनी सराहनीय है ! क्या आपका अन्त करण इस प्रकार की दया से जीवन में एक बार भी कभी द्रवित हुआ है ? स्वयं में ऐसी दया होना तो दूर रहा, आपके घर का कोई आदमी इस मूर्खराज के समान कार्य करे तो आप उसे शायद घर से निकाल देने के लिए तैयार हो जाए ! ऐसी स्थिति में आप भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा की गई दया का असली महत्त्व समझ सकते हैं ? अगर आप सचमुच ही दया का महत्त्व समझते हैं तो अछूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्यों वंचित रखते हैं ? मैं आपके मकान में ठहरा हूँ । अतएव आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । किसी

को आने या न आने देने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन इस विषय में आप क्या चाहते हैं ? अगर हम आपके मकान में न ठहरे होते और प्राचीन काल के मुनियों की तरह जंगल में ठहरे होते तो हमारा व्याख्यान सभी लोग सुन सकते थे। वहाँ किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता था। भगवान् के समवसरण के वारह प्रकार की परिषद् होती थी। उसमें किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। अगर आपके अन्तःकरण में भगवान् पार्श्वनाथ के समान दया है तो आप किसी भी जाति वालों को व्याख्यान सुनने से न रोकें।

मूर्खराज के घर वाले क्रोध से बाबले हो उठे। कहने लगे—यह मूर्ख कितना अभाग्य है ! पहले तो इसने कुत्ते को बूटी खिला दी और अब, जब कि सभी का भाग्य चमकने वाला था, किसी बुढ़िया को बूटी देकर चला आया। ऐसा न किया होता और बादशाह की लड़की की बीमारी मिटाई होती तो खुद बादशाह का दामाद बन गया होता और हम लोगों को इस मकान के बदले राजमहल मिला होता ! हमारा घर धन से भर जाता और सब दुख दूर हो गये होते !

मूर्खराज ने अपने घर वालों से कहा—आप लोग मुझे क्षमा कीजिये। मेरा नाम मूर्खराज है ! मैं आप लोगों की बुद्धि के अनुसार काम कैसे कर सकता हूँ ? आप मुझसे वृथा ही ऐसी बड़ी आशा क्यों रखते हैं ? मैं मूर्ख ठहरा। सामने किसी दुखी को देखता हूँ तो अपने को रोक नहीं

सकता । मेरे पास जो कुछ होता है, सभी देने को उद्यत हो जाता हूँ और दे डालता हूँ । मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है । क्या करूँ ?

मूर्खराज की सरल सीधी बात सुनकर सन्तान प्रेम के कारण माता-पिता आगे कुछ न कह सके । वे चुप हो रहे । सोचने लगे—इसका क्या दोष ? दोष अगर है तो हमारी तकदीर का ही है ।

मूर्खराज के हृदय में यह था कि जो दुखी सामने आए, उसका दुःख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी कुछ हो, दे देना चाहिए । मगर आपके हृदय में क्या है ? जरा अपने हृदय को टटोलो । आप भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य हैं । आपके अन्तःकरण में दया का कैसा शीतल भरना बहना चाहिए ? भगवान् साप सरीखे जहरीले प्राणी के लिए भी हाथी से नीचे उतरे, उन्होंने पास जाकर उसे उपदेश का अमृत पिलाया । मगर आप दया-दया की पुकार करते हुए भी मान के हाथी पर ही सवार बने रहते हैं । ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है ? दया करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पड़ता है । मूर्खराज को जैसी बूटी मिली थी, आपको वैसी मिल जाय तो आप उसे लेने को फौरन तैयार हो जाएंगे । और कदाचित् मूर्खराज मिल जाय तो कहने लगेंगे, 'यह तो मूर्खराज है । हम इसे लेकर क्या करेंगे ?' आप मूर्खराज का अस्थि-पजर लो, यह मैं नहीं कहता । मैं कहता हूँ कि मूर्खराज के गुणों को ग्रहण करो । जिस प्रकार मूर्खराज निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो ।

खरगोश हाथी का क्या लगता था ? हाथी को उसकी रक्षा करने से क्या मिलने वाला था ? हाथी को खरगोश से कुछ भी आशा नहीं थी । फिर भी उसने धीरे वेदना सहन करके भी खरगोश की रक्षा की । इसी तरह आप भी निष्काम भाव से दीन-दुखी पर दया करो । बुद्धि के चक्कर में मत पड़ो । दया करने के लिए 'मूर्खराज' के सदृश बनो । आप में मूर्खराज की सी आदत नहीं है, इसी कारण आप किसी के मरने के बाद तो उसकी याद कर करके रोते हो परन्तु जब वह जीवित रहता है, तब तक उसकी पूरी सम्हाल नहीं करते और उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाते ।

यदि ससार में मूर्खराज के समान ही प्राणी जन्मे, जो दिन-रात दूसरे की दया करने में ही लगे रहे तो ससार सुखी हो सकता है । यह ध्रुव सत्य समझ लो कि ऐसे दयालु और परोपकारी मनुष्य ही ससार के शृङ्गार हैं । ससार में अगर कुछ सार है तो ऐसे मनुष्यों का जीवन ही है । ऐसे दयावान मनुष्य ही ससार में सुख और शान्ति का प्रसार करते हैं । मारकाट मचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सलग्न रहने वाले बुद्धिवादी लोग ससार को सुखमय नहीं बना सकते । मूर्खराज कपड़े पहन कर बादशाह की बेटी को बूटी देने चला था, मगर मार्ग में बीमार वृद्धा को देखते ही उसका दिल द्रवित हो गया और उसने उसे बूटी खिला दी । मूर्खराज का यह त्याग मामूली नहीं कहा जा सकता । उसे राजकुमारी पत्नी मिल सकती थी, कदाचित् राज्य का भी कुछ भाग मिल सकता था और कीर्ति तो मिलती ही पर

उसने इन चीजों की तनिक भी परवाह नहीं की । सच्ची दया वही है, जहा लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है । मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूर्खराज के समान बनने पर ही ऐसी दया की जा सकती है ।

६८ : मनोयोग

कई लोग चित्त की चचलता को सर्वथा ही रोक देने की चेष्टा करते हैं और उसी में कल्याण समझते हैं, किन्तु ऐसा होना दुःसाध्य है । ज्यो-ज्यो आप चित्त को रोकने का प्रयत्न करेंगे, वह अधिकाधिक चचल होता जायगा । अतएव उसे सर्वथा रोकने का विचार छोड़ कर उसकी चाल की चौकसी करना और उसे टेढामेढा जाने से रोकना ही अधिक व्यवहार्य है । किसी अच्छे प्रकार के चिन्तन में फसाये रहने से ही मन टेढी चाल से बचता है । वह खाली रहने पर बड़ा उत्पात मचाता है । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करता था । सिद्ध ने उसकी मनोकामना पूछी । सेवक ने कहा—महाराज! मैं खेती कर-कर के मरता पचता हूँ, फिर भी पेट नहीं भर पाता । इससे विपरीत जब मैं नगर में जाकर नागरिक लोगों को देखता हूँ तो वे लोग अल्प परिश्रम करके भी खूब मजामौज लूटते हैं । मैं साल भर में जितना कमाता हूँ, उतना

वे एक ही दिन में उडा देते हैं । उन्हें देखकर मैं भी उन्हीं सरीखा धनी बनना चाहता हू । इसी इच्छा से आपकी सेवा कर रहा हू ।

सिद्ध बोले—ठीक, मैं तुम्हें एक मन्त्र बतलाता हू । उसका जाप करने से एक भूत तेरे कब्जे में हो जायगा । वह तेरा सब काम किया करेगा और तेरी समस्त इच्छाएँ पूरी करता रहेगा ।

किसान ने मन्त्र लिया और उसकी साधना की । साधना से भूत आया । वह बोला—अब मैं तुम्हारे अधीन हू । किन्तु एक भी क्षण मैं बेकार नहीं रहूँगा । अगर बेकार रहा तो तुम्हें खाऊँगा । यह मेरा स्वभाव है ।

किसान ने यह बात स्वीकार कर ली । फिर उसने भूत को काम बतलाना शुरू किया । खेत जोतना, बोना, मकान बनाना, भोगोपभोग की सामग्री प्रस्तुत करना आदि सभी कार्य उसने बात की बात में पूरे कर दिये । यह सब काम पूरे करके भूत ने कहा अब क्या करना है ? काम बताओ, नहीं तो तुम्हें खाता हू ।

किसान ने घबराकर कहा—भाई, थक गये होओगे । अब कुछ देर विश्राम कर लो ! फिर काम बतला दूँगा ।

भूत—अगर कोई काम न बतलाया तो मैं अपने नियम के अनुसार अभी तुम्हें खा जाऊँगा ।

किसान सकपकाया । सोचने लगा—इसकी अपेक्षा तो मैं पहले ही अच्छा था । उस समय यह बला तो नहीं थी ।

अब इससे किस प्रकार पिंड छुड़ाया जाय । क्यों न उन्ही सिद्ध पुरुष की सेवा मे जाऊं और उन्ही से अपनी रक्षा की भिक्षा मागूं ।

उसने भूत से कहा—तू मेरे पीछे-पीछे चल, अभी यही काम बतलाता हू । इस प्रकार दोनो सिद्ध पुरुष के पास पहुचे और सिद्ध पुरुष से किसान ने कहा—महाराज ! आप अपना भूत सभालिए । बाज आए इससे । कहा तक इसे काम बताऊ ? अगर कभी न बतला पाया तो मुझे खा जायगा ! ऐसे भूत की मुझे आवश्यकता नही । न जाने कब मुझे खा जाय !

सिद्ध ने किसान को सान्त्वना देते हुए कहा—भाई, डरो मत । इसे एक खम्भा बनाने का काम बतला दो । किसान ने सिद्ध के कथनानुसार भूत को खम्भा बनाने का काम बता दिया । भूत ने पल भर मे खम्भा तैयार कर दिया । तब सिद्ध ने कहा—अब इसे कह दो कि जब मैं जो काम बताऊं, तब वह काम करना । शेष समय मे इस खम्भे पर चढते-उतरते रहना । भूत चढने-उतरने लगा ।

इस चढने-उतरने से भूत हैरान हो गया । उसने कहा—माफ करो भाई, मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाया करू गा । शेष समय मे कार्य न होगा तो तुम्हे नही खाऊंगा ।

किसान भी यही चाहता था । उसने प्रसन्नतापूर्वक भूत की बात मान ली । भूत अपना पिंड छुडा कर भागा और किसान ने अपना पिंड छूटा जान सन्तोष की सास ली और अपने घर आ गया ।

यह उदाहरण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है । इसमें अनेक तत्त्व भरे हैं । जैसे किसान ने भूत पैदा किया, उसी प्रकार आत्मा ने मन पैदा किया है । भूत काम लगे रहने पर शान्त रहता है और खाली होने पर खाने दौड़ता है । इस प्रकार मन भी निरन्तर क्रियाशील रहना चाहता है । खाली रहना उसे पसन्द नहीं, उसे कोई न कोई चटपटी बात सदैव चाहिए । जब यह निकम्मा रहता है तो हमें खाने को दौड़ता है और इतना खाता है कि पागल बना कर छोड़ता है । यह भूत कोई साधारण नहीं है । सभी के पीछे यह पड़ा हुआ है । जब इसके लिए कोई काम न रहे तो इसे खम्भा बता देना चाहिए, जिस पर चढता—उतरता रहे । वह खम्भा कौनसा है ? भगवत्—भजन का ।

तुम सुमरन विन इण कलियुग मे, अवर न को आधारो ।
 में वारी जाऊं तो सुमरन पर, दिन—दिन प्रीत बधारो ॥

पदम प्रभु पावन नाम तिहारो ॥

६६ : स्वामी नहीं, ट्रस्टी

(१)

शिमला में एक पुरुष और एक स्त्री को देख कर गांधीजी का हृदय आनन्दित हो उठा । वे दोनों गांधीजी

के पास आये और उन्होंने सौ रुपये का एक नोट निकाल कर एक सस्था की सहायता के लिए गाधीजी के सामने रखा। वह सस्था सेठ जमनालालजी बजाज द्वारा सञ्चालित होती थी। गाधीजी ने कहा—‘जमनालाल जी के पास पैसे की कमी नहीं। उनके पास काफी पैसा है। उस संस्था को सहायता की आवश्यकता नहीं है। अतः आप यह रुपया अपने पास ही रहने दीजिए।’

यह सुनकर आगन्तुक पुरुष ने कहा—‘जिस किसी कार्य में रुपयो की आवश्यकता हो, उसी में यह लगा दीजिए। अमुक कार्य मे रुपये लगाने की शर्त लगाना व्यर्थ है—भूल है। इस बात को मेरी अपेक्षा आम अधिक समझते हैं। अतएव अब इस विषय में मैं आपसे कुछ न कहूंगा। मैंने सरकारी नौकरी करके पैंतीस हजार रुपया बचाया और इस समय भी मेरी आय लगभग एक हजार रुपया मासिक है। इस सम्पत्ति को मैं अपनी नहीं समझता। चाहता हू कि आप इसकी व्यवस्था करें और अपने हाथ मे ले ले। इसी से आनन्द होगा। मैं इस सम्पत्ति पर से अपना आधिपत्य हटा लेना चाहता हू, जिससे अपने उत्तरदायित्व से बच सकूँ।’

मित्रो ! आप लोगो के पास जो द्रव्य है, उसे अगर परोपकार मे सार्वजनिक हित मे और दीन-दुखियो को सातत पहुचाने मे न लगाया तो याद रखना, इसका व्याज चुकाना तुम्हे कठिन हो जायगा। ऐसे द्रव्य के स्वामी बनकर आप फूले न समाते होंगे कि चलो हमारा द्रव्य बड़ा है, मगर शास्त्र कहता है और अनुभव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ क्लेश बढ़ता है। जब आप बैंक से ऋण रूप

मे रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की कितनी चिन्ता रहती है ? उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बैंक के द्रव्य को चुकाने की क्यों नहीं करते ? समझ रखो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है । इसे परोपकार के अर्थ अर्पण कर दो । याद रखो कि दूसरे की यह जंखिम मेरे पास धरोहर है । अगर इसे अपने पास रख छोड़ूँगा तो यह तो यही रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जायगा ।

श्रावक के तीन मनोरथों में से एक मनोरथ यह भी है कि—'लोभ की वृद्धि करने वाले और शराबी पैदा करने वाले परिग्रह का त्याग करके कब मैं आत्म-कल्याण में लगूँगा ?' अतएव परिग्रह के पाश को ढीला होने दो—उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करो ।

गांधीजी ने आगन्तुक पुरुष से कहा—'तुम इस धन के ट्रस्टी रहो । जब किसी कार्य में इसे लगाने की आवश्यकता होगी, तब उस काम में लगा दिया जायगा ।'

(२)

एक महिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली । उसका पति आचार भ्रष्ट है और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है । वह महिला उससे अलग रहती है । जैसे पूर्वोक्त पुरुष ने अपनी सम्पत्ति का त्याग किया, उसी प्रकार वह भी अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का दान करना चाहती है । वह देश-सेवा के फलस्वरूप दो बार जेलयात्रा कर चुकी है और चर्खा आदि कात कर उसी की आमदनी से अपना निर्वाह करती है । वह भी एक बार गांधीजी के

पास आई और अपनी सम्पत्ति के दान के विषय में गाधी जी से निवेदन किया। गाधीजी ने उससे भी वही बात कही कि उस सम्पत्ति को तुम अपनी न समझ कर अपने को उसका ट्रस्टी मानो और उसे सम्भालो।

मित्रो ! अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके, उसके ट्रस्टी भर बने रहे तो क्या उस सम्पत्ति को कुछ दाग लग जायगा ? हां, उस अवस्था में अपने भोग-विलास में उसका दुरुपयोग न कर सकोगे। लेकिन बहुत लोगो की तो ट्रस्टी बनने की भावना ही नहीं होती। क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह घन के कीचड़ में फंसा रहे और उससे अपनी आत्मा को मलिन बना डाले, उसे परोपकार में न लगावे ? क्या श्रावक को धर्म पर विश्वास नहीं है ? बैंक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वालो को धर्म रूपी बैंक पर क्या विश्वास नहीं है ?

७० : समझदारी

भक्त तुकाराम का कहना है कि निन्दक का घर मेरे समीप ही हो तो अच्छा है। वह जब-तब मेरी निन्दा करेगा और उसके द्वारा की हुई निन्दा से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे मेरी अवनति रुकेगी और उन्नति होगी।

मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की वृद्धि होगी ।

किसी कवि ने राजा से कहा—‘आप के शत्रु चिरं-जीव हो ।’ यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया । दूसरे सुनने वालों को भी इस आशीर्वाद से बुरा लगा । मगर उनमें एक पकी हुई बुद्धि का समझदार आदमी था । उसने राजा से कहा—आप यह आशीर्वाद सुनकर नाराज क्यों होते हैं ? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए ।

राजा झुंझलाकर कहने लगा—यह तो शत्रुओं के लिए आशीर्वाद दे रहा है । तब उस समझदार आदमी ने कहा, ऐसा आशीर्वाद देकर कवि ने आपका हित ही चाहा है । जब आपके शत्रु जीवित रहेगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी जागृत रहेगी । आप सावधानी रखने के कारण ही राजा हैं । राजा को सदा सावधान रहना चाहिए । सावधानी तभी रह सकती है, जब शत्रु का भय हो । शत्रु के होने पर ही होशियारी आती है । इस प्रकार कवि ने आपको दुराशीष नहीं वरन् शुभाशीष ही दिया है । कवि ने सूचित किया है कि आप आलसी और भोग के कीड़े मत बन जाना किन्तु बलवान् और सावधान रहना । इसमें आप के नाराज होने योग्य कोई बात नहीं ।

७१ : अदृश्य शक्ति

एक मजदूर था। मजदूरों की स्थिति बड़ी बेहंगी होती है। अगर वह किसी दिन मजदूरी न करे तो उसे भूखा रहना पड़ता है। खास कर वर्षा ऋतु में तो मजदूरों की हालत और भी खराब हो जाती है। इस ऋतु में इन्हे बराबर काम नहीं मिलता। एक दिन जोरों की वर्षा हुई और इस कारण उस मजदूर को कोई काम नहीं मिला। वह इसी चिन्ता में बैठा था कि कल क्या होगा ? इतने में एक सेठ उसके घर आया। उसने कहा—यह दो हजार की थैली है। अगर अमुक गाव में, अमुक के घर पहुँचाओ तो आठ आना मजदूरी दी जायगी। मजदूर ने थैली ले ली और नियत जगह पहुँचाना स्वीकार कर लिया।

उसी मजदूर के घर के पास एक मकरानी पठान रहता था। उसने सोचा—यह रुपयों की थैली लेकर परगाव जा रहा है। आज लूटने का अच्छा अवसर मिला है। रास्ते में मजदूर के प्राण लेकर रुपया लूट लेना कोई कठिन बात नहीं है। यह सोचकर पठान ने कहा—मुझे भी किसी काम से उस गाव जाना है।

मजदूर ने कहा—चलो, एक से दो भले। अच्छा हुआ कि तुम्हारा साथ मिल गया।

पठान ने अपनी बन्दूक ले ली । उसने सोचा—इसी बन्दूक से मजदूर का काम तमाम कर दूंगा और उससे रुपया ले लूंगा । बेचारे भोले मजदूर को पठान की बदनियत का पता नहीं था । दोनों रवाना हुए । जब वे रास्ते में जा रहे थे तो अचानक घन-घोर घटा छा गई और मूसलाधार पानी बरसने लगा । दोनों के कपड़े पानी में भीग गए । दोनों एक सघन के पेड़ के नीचे जा खड़े हुए । वर्षा होते देख मजदूर कहने लगा—लोग परमात्मा-परमात्मा चिल्लाते हैं परमात्मा है कहा ? अगर सचमुच परमात्मा होता तो हम जैसे गरीबों के ऊपर दया न करता ? देखो न, मेरे सारे कपड़े पानी से तरबतर हो गए हैं और दूसरे कपड़े मेरे पास है नहीं ।

मजदूर की बात सुनकर पठान ने कहा—तुम यही समझ लो कि खुदा ने तुम्हारे ऊपर आज बड़ी मेहरबानी की है ।

मजदूर—पानी बरसने में मेरे ऊपर खुदा की क्या मेहरबानी हुई ?

पठान—देख, यह बन्दूक मैं इसलिये लाया था कि रास्ते में तुम्हें इससे ठिकाने लगा दूंगा और तुम्हारे पास जो रुपये हैं, छीन लूंगा । मगर कुदरत को तुम्हारी मौत मजूर नहीं थी । मूसलाधार पानी बरसा और बन्दूक में डाला बारूद गीला हो गया । अब यह बन्दूक बेकार है । इस प्रकार तू कुदरत की मेहर से ही आज बच सका है । पानी न बरसा होता तो आज तुम इस बन्दूक के शिकार हो गए होते और तुम्हारे पास के रुपये मेरे कब्जे में होते ।

तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो । मगर सच्ची बात मैंने तुम्हें बता दी ।

मजदूर, पठान की बात सुनकर प्रसन्न हुआ । उसे ऐसा लगा मानो उसने नया जीवन पा लिया हो । वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए परमात्मा को घन्यवाद देने लगा । वह सोचने लगा—“मैं बाहर ही बाहर देख रहा था, पर कौन जानता है कि भीतर ही भीतर कुदरत की करामात कैसी है ? दरअसल दुख का कारण अज्ञान है । अज्ञान के कारण ही मजदूर वर्षा और परमात्मा को कोस रहा था ।

७२ : दूसरा विवाह

साधारण लोग अपने विषय में जो बात सोचते हैं, वही दूसरो के विषय में नहीं सोचते । इसी कारण घोर अन्याय हो जाता है । आज पुरुषों में यह पद्धति प्रचलित हो गई है कि वे अपना स्वार्थ देखते हैं । उन्हें लेश-मात्र भी यह विचार नहीं आता कि जो काम स्वयं उन्हें पसन्द नहीं है, वह स्त्रियों को कैसे पसन्द आता होगा ! इस विषय में गुलिश्ता में एक कथा कही गई है । उसमें कहा है—

एक अमीर की स्त्री मर गई । अमीर के मित्रों ने उससे कहा—तुम्हारे पास अखूट धन—सम्पत्ति है । तुम दूसरा विवाह कर लो ।

अमीर ने कहा—मुझे बूढ़ी स्त्री पसन्द नहीं है ।

मित्र—यह कौन कहता है कि तुम बुढ़िया के साथ विवाह करो । किसी नवयुवती के साथ शादी कर लो । तुम्हे किस चीज की कमी है ?

अमीर—तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे । मेरे कहने का आशय यह है, जब मुझे बूढ़ी स्त्री पसन्द नहीं है तो नवयुवती स्त्री को मुझ जैसा बूढ़ा क्यों पसन्द आने लगा ? मैं अपना ही मतलब समझू और दूसरो के हिताहित का विचार न करू, यह किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?

क्या आपको अमीर की बात युक्तिसंगत जान पडती है ? अगर वास्तव में आप अमीर के कथन को सत्य और न्यायसंगत समझते हैं तो आपको विवाह सम्बन्धी अन्याय-पूर्ण कार्यों में कदापि भाग नहीं लेना चाहिए । जहा किसी वृद्ध का तरुणी के साथ विवाह होता हो तो वहा आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए । वृद्ध-विवाह में भाग लेने से तुम पाप के भागी हो और उसमें अपना सहयोग न देकर अपने आपको पाप से बचा सकते हो ।

७३ : चार ब्राह्मण

अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा

तो क्या सब को शत्रु मानने से ससार का काम ठीक चलेगा ? अगर आपका यह विचार हो कि सबको शत्रु बनाने से ही ठीक काम चल सकता है तो आप भी सबके शत्रु माने जायेंगे और इस दशा में ससार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जाएगा । सब को मित्र बनाने से क्या फल होता है और शत्रु बनाने का परिणाम क्या निकलता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

किसी दातार ने चार ब्राह्मणों को एक गाय दी । चारों भाई-भाई थे, मगर अलग-अलग हो गये थे । उनके चूल्हे अलग-अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे । दान में मिली हुई गाय पहले बड़े भाई के यहां लाई गई । उसने सोचा—‘गाय को आज मैं खिलाऊंगा तो कल उसका दूध होगा । वह दूध मेरे किस काम का ? कल वह दूसरे के यहां चली जायगी और वही कल दूध दुहेगा । ऐसा सोचकर उसने दूध तो दुह लिया, मगर खाने को नहीं दिया । दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अपने घर ले गया । उसके मन में भी यही विचार आया—कल यह दूसरे घर चली जायगी, फिर आज खिलाने से मुझे क्या लाभ है? कल का दूध तो मुझे मिलना नहीं । अतएव इसके स्तनों का दूध ले लू । कल वह आप खिलाएगा । ऐसा सोचकर उसने भी दूध दुह लिया और खाने को नहीं दिया । शेष दो भाइयों के घर भी यही हुआ । भूख के मारे गाय की हड्डियां निकल आईं । चार ही रोज में गाय का काया-कल्प हो गया । उसकी दुर्दशा देखकर लोग कहने लगे—यह ब्राह्मण है या कसाई ! इन्हें गाय की रक्षा करते हुए दूध लेना था, मगर यह तो उसका खून पीने पर उतारू हो गये हैं ।

इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने किन्ही चार भाइयों को गाय दी । उन्होंने सोचा—‘दाता ने उदारतापूर्वक कृपा करके हमें गाय दी है तो हम उसे माता के समान मानकर उसकी रक्षा करेंगे । उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे ।’ इस प्रकार विचार कर उन्होंने गाय को खिलाया-पिलाया । उन्हे दूध भी मिला और गाय की रक्षा भी हुई ।

७४ : छोटा और बड़ा

एक अमीर अपने बाएँ हाथ की छोटी अंगुलि में अगूठी पहने था । किसी गरीब ने उसके पास आकर पूछा—‘दाहिना हाथ बड़ा होता है या बाया ?’ अमीर ने उत्तर दिया—‘जो हाथ ज्यादा काम करता है, इस कारण वही बड़ा माना जाता है ।’ अब गरीब ने कहा—‘तो आपने अगूठी बाएँ हाथ में क्यों पहन रखी है ? दाहिने हाथ को क्यों न पहनाई ?’ अमीर बोला—‘मैंने पहले ही कहा कि जो ज्यादा काम करे, वही बड़ा है । जो छोटे से काम कराता है, वह बड़ा नहीं है । मैंने बाएँ हाथ में अगूठी पहन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बडप्पन आप ही प्रकट हो जाता है । छोटे को देना ही तो बडप्पन है । बडप्पन और क्या है ? मैंने दुनियाँ को यही सीख देने के लिए बाएँ हाथ में अगूठी पहनी है । इससे यह जाहिर हो जाता है कि छोटे को श्रृ गार करादो, जिससे बड़े के बडप्पन को धक्का न लगे ।’

गरीब ने फिर अमीर से पूछा—अच्छा, यह अंगूठी बड़ी उगली को न पहना कर सब से छोटी को किसलिए पहनाई है ?

अमीर ने कहा—दाहिना हाथ बड़ा और बाया हाथ छोटा है, यह बात तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यह और जान लो कि इस हाथ में यह उगली सब से छोटी है। सबसे छोटी होने के कारण ही इसे अंगूठी पहना रखी है। छोटे की सार-सम्भाल करने वाला ही बड़ा कहलाता है।

जो बड़ा कहलाने वाला पुरुष इस बात का ध्यान रखता है, वह नीचे नहीं गिरता, किन्तु चढता ही जाता है। यद्यपि बडप्पन और छुटपन सापेक्ष हैं, तथापि छोटे की रक्षा करने वालो का बडप्पन बढता ही है, घटता नहीं।

अमीर की बात सुनकर गरीब ने कहा—‘आपके विचार बडे उत्तम हैं, इसी कारण आप बडे हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के सम्बन्ध में ऐसा विचार रखता है, वह छोटे को क्यों नहीं बढाएगा ?’

७५ : सत्यनिष्ठा

मनुष्यों को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक सत्य का महत्त्व उसकी समझ में नहीं आता। जब उसके सिर

पर कोई ऐसी आपत्ति आ पड़ती है, जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो तो तत्काल ही वह समझ जाता है कि सत्य का क्या महत्त्व है। इसके लिए प्राचीन कथा का उदाहरण दिया जाता है—

एक मनुष्य ने, अपने पुत्र को नाना प्रकार की शिक्षाएँ देने का प्रयत्न किया, अनेक प्रकार से उसे समझाने की चेष्टा की, किन्तु उसके दिमाग में एक भी न जची और वह कुसगति छोड़ने को तैयार न हुआ। अन्ततः कुसगति का जो फल हो सकता है, वही हुआ। धीरे-धीरे वह चोरी करने लगा। पिता ने अनेक प्रयत्न किये, किन्तु सब निष्फल। वह लडका न सुधर सका और दिन-दिन चोर-कर्म में नैपुण्य प्राप्त करने लगा। पिता से तिरस्कृत होकर भी, उसने अपना काम बन्द न किया और एक दिन राजा के भण्डार पर छापा मारा।

राजा की निपुणता से चोरी का पता लग गया। चोर भी पकड़ा गया। पकड़ लिए जाने पर उस लडके ने यह जाल रचा कि जिस दिन राज-भण्डार में चोरी हुई, उस दिन मैं इस नगर में था ही नहीं। इस बात को उसने अपने मित्रों की गवाही दिला कर प्रमाणित कर दिया। चालाकी पूरी चली, यह देखकर राजा दग रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि यद्यपि चोरी इसी ने की है, तथापि जब तक इसकी चोरी नियमानुसार प्रमाणित न हो जाय, तब तक इसे चोर कैसे ठहराया जा सकता है? इतने ही में राजा को युक्ति याद आई। उस लडके का पिता सत्य-भाषण के लिए प्रख्यात था। राजा ने उसी की साक्षी

पर मुकदमे का निर्णय छोड़ दिया ।

लडके ने जब यह जाना कि मेरे पिता की साक्षी पर ही मेरा भाग्य निर्भर है तो वह दौड़ा हुआ अपने पिता के पास गया । वहा जाकर उसने पिता के पैरो पर गिरकर प्रार्थना की यद्यपि चोरी मैंने ही की है, तथापि यदि आप राजा के सम्मुख यह कह देंगे कि उस दिन मेरा लडका नगर मे नहीं था तो मैं बच जाऊंगा ।

लडके ने यद्यपि उक्त प्रार्थना नम्रता-पूर्वक की, किन्तु वह श्रावक ऐसा न था । उसे सत्य की अपेक्षा अपना अन्यायी पुत्र कदापि प्रिय नहीं हो सकता था । वह एक विद्वान् के निम्न कथन का कट्टर समर्थक था कि—

आत्मार्थे वा परार्थे वा, पुत्रार्थे वापि मानवा ।

अनृत ये न भापन्ते, ते बुधा स्वर्गगामिनः ॥

‘जो अपने या पराये मतलब के लिए या अपने पुत्र के लिये भी असत्य नहीं बोलते, वे ही बुद्धिमान देवलोक को जाते हैं ।’

पिता ने उत्तर दिया—यद्यपि पिता होने के कारण तेरी रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन ‘सत्य’ मेरा सर्वस्व है । सत्य ही मेरा परम मित्र है, [सत्य से ही मेरी रक्षा होती है, उस परम प्रिय सत्य को छोड़ कर, मैं तेरे अन्याय का समर्थन करने के लिए झूठ बोलूँ, यह कदापि सम्भव नहीं है । यदि सत्य से तू बचता हो, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ।

अन्यायी मनुष्य में क्रोध बहुत होता है । पिता का यह उत्तर सुनकर, इस लड़के का क्रोध उमड़ पड़ा । उसने कहा—तुम मेरे बाप क्यों हुए ? पुत्र पर दया नहीं आती और उसकी जान लिवाने को तैयार हो ! क्या तुम ही अनोखे बाप हो, या दुनिया में और भी किसी के बाप है ? अच्छी सत्य की पूंछ पकड़ रखी है ! लड़का चाहे बचे या मर जाय, किन्तु आप अपने सत्य को ही चाटा करोगे ।

पिता—पुत्र ! तुझ पर मेरी अनन्त दया है लेकिन तेरे सिर पर इस समय क्रोध का भूत सवार है । इसी से मेरा अच्छा स्वरूप भी तुझे उल्टा दीख रहा है । ऐसा न होता तो तू स्वयं समझता कि मैं तुझे बचाने के लिए असत्य भाषण कर दूँ तो मेरा 'सत्य-व्रत' भग हो जायगा ।

पुत्र—तुम्हीं मेरी जान ले रहे हो ।

पिता—मैं तेरी जान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तेरा पाप तेरी जान ले रहा है । मैं तो तेरी रक्षा ही चाहता हूँ । इसलिए मैं तुझे बचपन से ही बुरे कर्म से बचने का उपदेश देता रहा । लेकिन तू मेरी शिक्षा की उपेक्षा करता रहा । अब भी मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि सत्य की शरण जा, सत्य ही तेरी रक्षा करेगा । यदि असत्य से प्राण बच भी गये, तब भी मृतक के ही समान है और सत्य में प्राण गये, तब भी जीवन से श्रेष्ठ है ।

निश्चित समय पर राजा ने श्रावक को बुलाया और गवाह के कठघरे में खड़ा कर के पूछा—कहिये सेठजी, जिस दिन राज्य-भण्डार में चोरी हुई, उस दिन क्या तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं था और उसने चोरी नहीं की है ?

सेठ—उस दिन वह नगर मे ही था और चोरी उसी ने की है ।

घन्य है इस श्रावक को, जिसने अपने पुत्र के लिये भी झूठ बोलना उचित न समझा । यदि यह चाहता तो झूठ बोलकर अपने लडके को निरपराध सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने अपने लडके से भी सत्य को कही विशेष उच्च समझा । यह श्रावक तो अपने लडके के लिए भी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज के लोग कौड़ी-कौड़ी के लिए झूठ बोलने मे नहीं हिचकिचाते । इतना ही नहीं बल्कि अकारण ही हसी-मजाक और अपनी या दूसरे की प्रशंसा तथा निन्दा के लिए भी, झूठ को ही महत्त्व देते हैं । कहा तो यह श्रावक जिसने प्राण-प्रिय सन्तान को भी सत्य के आगे तुच्छ समझा और कहा आज के लोग, जो सत्य को कौड़ियो से भी तुच्छ समझते हैं । अस्तु ।

श्रावक चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन वह इस बात को जानता था कि पुत्र की रक्षा वास्तव मे सत्यवादी ही कर सकता है, मिथ्यावादी नहीं ।

सेठ का उत्तर सुनकर, राजा घन्यवाद देता हुआ सेठ से कहने लगा—‘तुम्हारे जैसे सत्यवादी सेठ मेरे नगर में है, यह जानकार मेरे आनन्द की सीमा नहीं रही । मेरे नगर मे जैसे चोर हैं, वैसे ही सर्वथा सत्य बोलने वाले मनुष्य भी मौजूद हैं, यह अति आनन्द की बात है । मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम इच्छानुसार याचना कर सकते हो । मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की प्राणप्रण से चेष्टा करूँगा ।’

सेठ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखे लडके को उसके अन्याय का क्या दण्ड मिलता है ? किन्तु राजा के मुख से यह सान्त्वना-पूर्ण वचन सुनकर वह एकान्त में जा बैठा और अपने लडके को बुलाकर उससे बातचीत करने लगा ।

पिता—पुत्र, तेरे ऊपर चोरी का अपराध प्रमाणित हो गया है । अब तुझे जीवित रहने की इच्छा है या मरने की ? तू मुझे कहता था कि भूठ बोलकर बचाओ, किन्तु अब देख कि सत्य बोल कर भी मैं तुझे बचा सकता हूँ । धर्म रहे, तो जीवित रहना उत्तम है किन्तु यदि धर्म जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो धर्म जाने के पूर्व मृत्यु ही श्रेष्ठ है । यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा हो तो पाप-कर्मों को छोड़कर सत्य मार्ग-ग्रहण कर । यदि तू मेरे धर्म का अधिकारी बनना चाहे, तो मैं राजा से तुझे छोड़ देने की प्रार्थना करूँ । इसके पश्चात् यदि मैं तेरा आचरण अच्छा देखूँगा, तो तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा, अन्यथा नहीं ।

पुत्र—आपने पहले भी मुझे यही उपदेश दिया था किन्तु मैं बराबर कुमार्ग पर चलता रहा । यदि अब मैं जीवित बच जाऊँगा तो सदैव अच्छा आचरण रखूँगा । पिताजी ! थोड़ी देर पहले आप मुझे पिशाच के समान मालूम होते थे, किन्तु अब आपके वचन सुनकर मेरी दृष्टि ऐसी स्वच्छ हो गई है कि आप मुझे ईश्वर के समान पवित्र मालूम होते हैं । जहा सत्य है, वही ईश्वर है । यह बात मैं आज समझ सका । आप धन्य हैं, जो अपने सत्य-व्रत के सम्मुख पुत्रप्रेम को भी हेय समझते हैं । मैं आपको प्रणाम

करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं सत्य का पालन करूँगा । यदि मैं अपने इस व्रत का ठीक तरह से पालन न कर सकूँगा तो प्राण त्याग दूँगा । अब आपकी इच्छा पर निर्भर है—चाहे जिलावे या मारे ।

हृदय की साक्षी हृदय करता है । जब सामने वाले का हृदय स्वच्छ होगा तो तुम्हारा भी हृदय स्वच्छ ही रहेगा ।

लडके की स्वच्छ हृदय से कही हुई बात सुनकर सेठ राजा के पास गया और प्रार्थना की मेरा लडका भविष्य में सत्य-मार्ग पर चलने का सच्चे हृदय से प्रण करता है, अतः मैं आप से यही चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें । मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ।

राजा ने कहा—हम अपराधी को इसलिए दण्ड देते हैं कि वह भविष्य में अपराध न करे । किन्तु यदि कोई अपराधी, सच्चे दिल से अपने अपराध पर पश्चात्त कर ले, तो हमें उसके छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मैं तुम्हारे विश्वास दिलाने पर इसे छोड़ता हूँ और आशा करता हूँ कि यह अब तुम्हारे आदर्श से पवित्र बन जायगा ।

पहले के राजा लोग कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिए ही अपराधी को दण्ड दिया करते थे, आजकल की तरह जेलोमेठूँसकर केवल बंदियों की संख्या बढ़ाना उन्हें अभीष्ट नहीं था । वे राज्य में शान्ति और प्रजा को सुखी बनाने के ही इच्छुक रहा करते थे । यदि अपराधी सच्चे हृदय से, अपने अपराध का पश्चात्ताप करके, भविष्य में फिर अपराध न करने की

प्रतिज्ञा करता तो उसे क्षमा कर दिया जाता था । ऐसी ही उदारता का प्रभाव, मनुष्य के मन पर पडा करता है और भविष्य में वह कुमार्ग पर चलने की इच्छा नहीं करता ।

७६ : सत्य-भाषण

सत्यव्रत के पालने वाले मनुष्यों में ऐसी शक्ति होती है कि उनके एक बार के सम्पर्क से ही, पतित से पतित व्यक्ति, अपना कल्याण-मार्ग देख लेता है । जिसने सत्यव्रत का एक देश भी ग्रहण कर लिया, वह भविष्य में पूर्ण सत्यव्रती बन सकता है । सत्य के प्रभाव से, परिस्थितियाँ ही ऐसी उपस्थिति होती हैं कि वे उस मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाती हैं । इसके लिये जैन ग्रन्थों में वर्णित जिनदास नाम के एक श्रावक की कथा इस प्रकार है —

राजगृह नगर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ जिनदास नाम के श्रावक कार्यवश गये । जिनदास उस समय के बड़े आदमियों में गिने जाते थे । व्यापारी ने उन्हें अपना स्व-जातीय-अतिथि समझ कर भोजन का विशेष रूप से प्रबन्ध किया । जिनदास ने व्यापारी से कहा—आप मेरे लिए कष्ट नहीं कीजिये । मेरा नियम है कि जिसकी आय सत्य द्वारा होती है, मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ । मैं विश्वास कर लेता हूँ कि जिसकी आय असत्य से होती है, उसके यहाँ

भोजन नहीं करता । यदि आप मुझे अपने यहाँ भोजन कराना चाहते हैं तो अपना आय-व्यय का लेखा मुझे बतलाइये । उससे यदि विश्वास हो गया कि आपकी आय सत्य से होती है तो मुझे भोजन करने में किसी प्रकार की भी आना-कानी न होगी ।

जिनदास श्रावक का व्यापारी से यह कहना कि— 'मैं उस मनुष्य के यहाँ भोजन नहीं करता, जो असत्य से जीविकोपार्जन करता है' यथार्थ है । यह बात अनुभव सिद्ध है कि जो मनुष्य जैसा भोजन करता है, उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाया करती है । श्रीकृष्ण ने इसी सिद्धान्त को सामने रखकर दुर्योधन के यहाँ भोजन करने से इन्कार कर दिया था और विदुर के यहाँ जाकर साधारण भोजन किया था ।

कई लोग कहते हैं कि सामायिक करते समय न मालूम क्यों हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग, यह विचार नहीं करते कि अनीति से पैदा किया हुआ अन्न पेट में होने पर मन स्थिर कैसे रह सकता है ! चित्त स्थिर तभी रहेगा, जब नीतिपूर्वक अर्जित अन्न पेट में होगा तथा नीतिपूर्वक जीवन बिताने की भावना होगी ।

जिनदास इस बात का अनुमान पहले ही कर लिया करते थे कि इसका भोजन कैसा है ? इसलिये उन्होंने व्यापारी से अपना आय-व्यय का लेखा बताने को कहा । व्यापारी ने उत्तर में कहा कि 'आप तो स्वयं नीतिज्ञ हैं, और भली-भाँति जानते हैं कि अपनी आय का भेद दूसरे

को न बताया जाय । ऐसा होते हुए भी मुझे आपका आय-व्यय का लेखा बताने के लिये बाध्य करना, उचित कैसे कहा जा सकता है ?

जिनदास—आप अपना लेखा नहीं बताना चाहते हैं तो आपकी इच्छा । मैं अपने निश्चयानुसार बिना विश्वास किये भोजन करने में असमर्थ हूँ ।

व्यापारी जिनदास के शब्दों को सुनकर विचारने लगा—इनकी प्रतिज्ञा तो ऐसी है और ऐसे सत्पुरुष को बिना भोजन कराये घर से जाने देना भी अपने भाग्य को बुरा बनाना है । ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ? क्योंकि अतिथि को निराश लौटाने के लिये कहा है—

अतिथिर्यस्य भग्नाशो, गृहात् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्मै दुष्कृत दत्त्वा, पुण्यमादाय गच्छति ॥

अर्थात्—कोई अतिथि, निराश होकर घर से लौट जाये तो वह उस गृहस्थ की पुण्यवानी लेकर, अपना दुष्कृत्य उसे दे जाता है ।

इस प्रकार सोच-विचार कर व्यापारी ने जिनदास से कहा—आप लेखा देखकर क्या करोगे, सच्ची बात मैं जवान से ही सुनाये देता हूँ । वास्तव में तो मैं रात को चोरी करके धन कमाता हूँ और दिन को व्यापार का ढोंग रचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता हूँ ।

व्यापारी की बात सुनकर जिनदास ने कहा—ऐसी दशा में मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता ।

व्यापारी—यह आपका अन्याय है । दूसरो की अप्रतिष्ठा भी करना और फिर भोजन भी न करना, यह कैसे उचित है ?

जिनदास—यद्यपि मैंने आपकी कोई अप्रतिष्ठा तो नहीं की है, फिर भी यदि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर ले तो मैं भोजन कर सकता हू ।

व्यापारी के पूछने पर जिनदास ने कहा—आप चाहे अपने चोरी के कार्य को बन्द करे या न करें परन्तु सदा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करलें । यदि आपने यह प्रतिज्ञा धारण कर ली तो मैं भोजन कर लूंगा ।

व्यापारी के ऊपर, प्रतिभाशाली जिनदास के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा । उसने जिनदास की बात स्वीकार करके असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करली । जिनदास भोजन करके बिदा हो गये ।

सदा की भांति व्यापारी आधी रात के समय चोरी करने निकला । परन्तु आज राजा श्रेणिक और प्रधान अभयकुमार प्रजा का सुख दुःख जानने के लिए नगर में चक्कर लगा रहे थे ।

आधी रात के समय अकेला जाते देख, अभयकुमार ने व्यापारी को रोक कर पूछा—कौन है ? व्यापारी इस प्रश्न को सुनकर भयभीत तो अवश्य हुआ, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा याद आते ही, उसने निर्भय हो उत्तर दिया—चोर । व्यापारी का उत्तर सुनकर, राजा और प्रधान विचारने लगे, कहीं चोर भी अपने आपको चोर कहता है ? यह भूठा है ।

उन्होंने व्यापारी से प्रश्न किया, 'कहा जाता है ?' व्यापारी ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया, 'चोरी करने ।'

व्यापारी के इस उत्तर को सुनकर राजा और प्रधान अभयकुमार ने सोचा—यह कोई विक्षिप्त है । विनोद के लिए उन्होंने फिर प्रश्न किया—'चोरी कहा करेगा ? व्यापारी ने उत्तर दिया—'राज के महल में ।'

व्यापारी के इस उत्तर से राजा और अभयकुमार का अनुमान और भी पुष्ट हो गया कि वास्तव में यह विक्षिप्त ही है । उन्होंने व्यापारी को, अच्छा जाओ, कह कर जाने दिया । इस प्रकार चोर कहते हुए भी न पकड़े जाने से, व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ । वह जिनदास की प्रशंसा करने लगा कि मैं अपने आपको चोर बतलाता जाता हूँ, परन्तु मुझे कोई पकड़ता नहीं है । यदि उस समय मैं भागता या झूठ बोलता तो अवश्य ही पकड़ लिया जाता, परन्तु सत्य बोलने से बच गया ।

व्यापारी, इसी विचार-धारा में मग्न राजमहल के पास जा पहुँचा । योग ऐसा मिला कि व्यापारी जिस समय राजमहल को पहुँचा, उस समय राजमहल के पहरेदार नींद में झूम रहे थे । ऐसा समय पाकर व्यापारी बेधड़क महल में जा घुसा और कोष से रत्नों के भरे हुए दो डिब्बे चुरा कर चलता बना ।

लौटते समय व्यापारी को राजा और अभयकुमार फिर मिले । उनके प्रश्न करने पर, व्यापारी ने अपने आपको पुनः चोर बताया । राजा और कुमार ने पहले

वाला ही विक्षिप्त समझ कर हसते हुए प्रश्न किया—'कहा चोरी की और क्या चुराया ? व्यापारी ने उत्तर दिया— राजमहल में चोरी करके रत्नों के दो डिब्बे चुरा लाया हूँ ।' राजा ने व्यापारी को पहले ही विक्षिप्त समझ रखा था, इसलिए उसके इस उत्तर पर भी उन्हें कुछ सन्देह न हुआ और उसे जाने दिया ।

व्यापारी अपने घर की ओर चलता जाता था और हृदय में जिनदास को घन्यत्राद देता जाता था कि उन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा कराई, जिससे मैं बच गया, अन्यथा मेरे बचने का कोई उपाय न था । अब मुझे भी उचित है कि कभी भूठ न बोल कर अपनी प्रतिज्ञा का दृढतापूर्वक पालन करूँ । इस प्रकार विचारता हुआ व्यापारी अपने घर आया ।

प्रातः काल, कोषाध्यक्ष को कोष में चोरी होने की खबर हुई । कोषाध्यक्ष, कोष को देखकर और यह जानकर कि चोरी में रत्नों के दो ही डिब्बे गये हैं, सोचने लगा कि चोरी तो निश्चय ही हुई है, फिर ऐसे समय में मैं भी अपना स्वार्थ—साधन क्यों न कर लूँ ? राजा को तो मैं सूचना दूँगा तभी उन्हें मालूम होगा कि चोरी हुई है और चोरी में अमुक-अमुक वस्तु इतनी गई है ।

इस प्रकार विचार कर कोषाध्यक्ष ने कोष में से रत्नों के आठ डिब्बे निकाल कर अपने घर रख लिये और राजा को सूचना दी कि कोष में से रात को रत्नों से भरे हुए दस डिब्बे चोरी में चले गये ।

इस सूचना को पाते ही राजा को रात की बात का

स्मरण हुआ। वह विचारने लगा कि रात को जिसने अपने आपको चोर बताया था, सम्भवतः वही रत्नों के डिब्बे ले गया है। लेकिन उसने तो रत्नों के दो ही डिब्बे चुराकर लाने को कहा था, फिर दस डिब्बे कैसे चले गये? जान पड़ता है कि आठ डिब्बे बीच ही में गायब हो गए हैं। इस तरह सोच-विचार कर राजा ने अभयकुमार को रात वाले चोर का पता लगाने की आज्ञा दी।

नगर में घूमते-घूमते, प्रधान अभयकुमार उसी व्यापारी की दूकान पर पहुँचा और उसके स्वर को पहचान कर अनुमान किया—रात को इसी ने अपने आपको चोर बताया था। अभयकुमार ने व्यापारी से पूछा—‘क्या आपने रात को राजमहल में चोरी की थी? यदि हाँ, तो क्या चुराया था और चोरी की वस्तु मुझे बतलाइये।’ व्यापारी ने चोरी करना स्वीकार करके दोनों डिब्बे अभयकुमार के सामने रख दिये। वह सत्य का महत्त्व समझ चुका था, इसलिये उसे ऐसा करने में किंचित् भी हिचकिचाहट न हुई।

रत्नों के डिब्बों को देखकर विश्वास करने के लिए अभयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रश्न किया कि क्या यही थे?

व्यापारी ने इस प्रश्न का उत्तर भी ‘हाँ’ कह कर दिया। कुमार ने डिब्बों सहित व्यापारी को साथ लेकर, राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा, कुमार की चातुरी पर प्रसन्न होकर कहने लगा कि इसने तो दो ही डिब्बे चुराये थे, जो मिल गये, शेष आठ डिब्बों का पता और लगाओ।

अभयकुमार ने अनुमान किया कि डिब्बों में कोषाध्यक्ष की हो चालाकी होगी । उसने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि चोरी गये हुए दस डिब्बो मे से दो डिब्बे तो मिल गये, शेष आठ डिब्बे कहा है ? कोषाध्यक्ष घबरा उठा और कहने लगा कि चोरी हुई तब मैं तो अपने घर था, ऐसी अवस्था मे मुझे यह क्या मालूम कि शेष डिब्बे कहा हैं ?

अभयकुमार, कोषाध्यक्ष की घबराई हुई दशा को देख और उसका अस्थिर उत्तर सुनकर ताड गया कि आठ डिब्बो के जाने मे इसी की बेईमानी है । उसने कोषाध्यक्ष को भय दिखाते हुए कहा—सत्य कहो, अन्यथा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त होओगे ।

भूठ कहा तक चल सकता है ? कोषाध्यक्ष के होठ भय के मारे चिपक से गये और वह कहने लगा आठ डिब्बे मैंने अपने घर मे रख दिये हैं । मैं अपने कर्तव्य और सत्य से च्युत हो गया, इसके लिये क्षमाप्रार्थी हू ।

अभयकुमार ने कोषाध्यक्ष को भी आठ डिब्बो सहित राजा के सामने उपस्थित किया । कोषाध्यक्ष की धूर्तता और व्यापारी की सत्यपरायणता देख, राजा ने कोषाध्यक्ष को तो वन्दीगृह मे भेजा और व्यापारी को कोषाध्यक्ष नियत किया ।

राजा ने व्यापारी को अपराधी होते हुए भी सत्य बोलने के कारण अपराध का कोई दण्ड न देकर, कोषाध्यक्ष नियत किया, इसका प्रभाव लोगो पर क्या पडा होगा, यह विचारणीय बात है । चोरी का अपराध तो व्यापारी और

कोषाध्यक्ष का लगभग समान ही था । लेकिन व्यापारी सत्य दोला था और कोषाध्यक्ष सूठ । सूठ के कारण ही, कोषाध्यक्ष अपने पद से हटाया जाकर जेल भेजा गया और व्यापारी को सत्य के कारण ही अपराध का ब्युँड मिलने की जगह कोषाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ । राजा के ऐसा करने में, लोगों के हृदय में सत्य के प्रति किन्तनी श्रद्धा और सूठ से किन्तनी घृणा हुई होगी, यह आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं ।

७७ : अंतिम अवस्था

नोग बड़ा आदमी देखते हैं, पर क्या सब को अपनी स्थिति का विचार आता है ? जवानी की मस्ती ऐसा विचार नहीं आने देती । यौवन की कोमल और मधुर प्रतीति होने वाली कल्पनाओं में यह कठोर और नीरस सत्य स्थान नहीं पाता । अमृत के बाजार में अमृत की कोई पूछ ही नहीं है । लेकिन अन्त में तो अमृत ही सामने आता है ।

एक जवान आदमी जवानी के नशे में अकड़ता जा रहा था । सामने की ओर एक बड़ा लकड़ी के सहारे आ रहा था । जवान आदमी की टक्कर से वह बड़ा गिर पड़ा । यद्यपि बूढ़े को गिराने का अपराध जवान का ही था, फिर भी वह बूढ़े पर नाराज होकर कहने लगा—'क्या जानते

नहीं हो कि यह सड़क जवानों के चलने के लिए है। तुमने मेरे चलने में बाधा पहुँचाई है। क्या मुझे जानते नहीं? आइन्दा ऐसी हरकत की तो हड्डियाँ चूर-चूर कर दी जाएगी।

बूढ़ा दबने वाला नहीं था। उसने कहा—अकड़ते क्यों हो? मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी बुनियाद को भी जानता हूँ।

जवान—मेरी बुनियाद को क्या जानते हो?

बूढ़ा—तुम्हारी बुनियाद दो बूँद पेशाब ही तो है। दो बूँद पेशाब से मास का लोथ बना, वह बड़ा और तब तुम बाहर आये। यह तो तुम्हारी बुनियाद है और उस पर भी इतना घमण्ड करने हो!

७८ : असलियत

किसी जगह बाजार के बीच में एक पेड़ था। एक आदमी ने उस पेड़ को अपनी अकवार (बाथ) में लपेट लिया और फिर चिल्लाना शुरू किया—अरे दौड़ो! मुझे छुड़ाओ? पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है!

लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा—मूर्ख कहीं के! पेड़ ने तुम्हें पकड़ रखा है या तूने पेड़ को पकड़ रखा है?

